هذه ترجمة لكتاب

PSYCHANALYSE ET LITTE RATURE

JEAN BELLEMIN - NOEL

الإشراف الفنى والغلاف: معمود القاضي

المجلس الاعلى للثقافة المشروع القومي للترجمة

التطيل النّفسى والأدب

تاليف، چان بيلمان نويل ترجمة، حــــسن المودن

1114

تنسه

إن التحليل النفسى (أقصد بذلك التيار الفرويدى)، أفضل من علم، هو فن فك سنن حقيقة في كل القطاعات الملغزة في التجربة الإنسانية، كما يعيشها الإنسان؛ أي كما «يحكيها» لآخر أو لنفسه. ولأنه لا يميز ذاتاً عن موضوع المعرفة، فهو ينفى وجود ذات محددة أو ممكنة التحديد، وموضوعات فكر ليست بعد مسكونة، وملترية بواسطة حيل، ومبادرات، ورغائب جزء من الذات.

إنه يستند إلى نظرية وإلى ممارسة، بلا تقنيات إلزامية، بلا شفرات شفافة، وبلا نماذج مؤكدة، وبلا تصورات أحادية التكافؤ، وبلا معالم ثابتة. إنه بنيلوب P'enelop'e ناسجاً وفاكاً نسيج لوحته كما نصنع حياتنا.

وبناء عليه، سيكون وهما الحديث عن التحليل النفسى من خلال تعليقات وحواش «بسيطة» هى المتداولة فى هذه السلسلة. فالقارىء لن يجد هنا قط عرضا منظما للمفاهيم التى يستند إليها التحليل النفسى، وهو لن يصير أكثر من ناقد يحلل نفسيا منه محلّلا متمرساً. وإذا منح لمجرى قراءته نظرة شاملة عن الفرضيات، والمناهج، والنتائج المعنية، وإذا تطلع إلى تعميق اهتمامه، فلن يتعب، لا هو ولا أنا دون فائدة.

(المترجم).

القراءة من خلال التحليل النفسى:

«إن الشعراء والروائيين هم اعز حلفائنا وينبغى أن نقدر شهادتهم أحسن تقدير، لأنهم يعرفون أشياء بين السماء والأرض لم تتمكن بعد حكمتنا المدرسية من الحلم بها، فهم فى معرفة النفس شيوخنا، نحن الناس العاديين، لأنهم يرتوون من منابع لم يتمكن العلم بعد من بلوغها».

(س. فــرويد «هذيان وأحــلام» غــراديڤـا، جونسون،١٩٧١م، ص ١٢٧).

لقد عمر التحليل النفسى الآن أكثر من ثلاثة أرباع القرن؛ أى أنه أقدم من فيزياء إنشتاين النسبية ببعض السنين، ولنا كامل الحق فى أن نأمل بأن تبدو فرضياته للجميع غير قابلة للجدال، وألا يوجد بعد من يؤاخذ هذه السيدة العجوز على ارتداء ملابس داخلية مغرية بقصد إغراء فاقدى البوصلة داخل مجتمع تطهرى.

وسواء قبلناه بحسن نية أو بسوئها، فإن فرويد قد الحق بالكائن الإنساني ما يسميه في مقالته «إحدى صعوبات التحليل النفسى» (ضمن مؤلفه «مقالات في التحليل النفسى التطبيقي» ١٩١٧م) الجرح الثالث الذي يصيب «حبّة لذاته». فإذا كان كوبرنيك قد أرغم الإنسان على الإقرار بأن كوكبه الصغير لم يعد مركزا للعالم، وإذا كان داروين قد أوضع بأنه ليس أكثر حظا من الحيوانات الأخرى، وأنه ليس سوى ذي أصل رائع، فإن فرويد نفسه قد بين أن «الأنا ليست سيدة بيتها الخاص» (ص ٤٦).

ذلك لأن قوة دفاع اللذة تتواجد فينا إلى حد يستحيل معه الإلمام بكامل تدجينها. كما لا يخلو من أهمية أن نعرف بأن إرادتنا وذكامنا ليسا مطلقين بما أن جزءا

كبيرا من انشطتنا الذهنية ينفلت من مراقبة الوعى، وإذا كنا منزوعين من مكانتنا السامية في الكون وفي محيطنا الحيوى، فإننا بهذه الصفة أيضا في إطار هذه النفس التي قلّما كانت مصدراً لمجدنا ومواساتنا: هناك أشياء تفكر بداخلنا وتوجّه أفعالنا مع أفكارنا، دون حتى أن نحاط علما بحدوث بعض الظواهر. وكون الإنسان يحسّ بأنه بأنه أصيب في عزّة نفسه - في نرجسيته - ليست هذه المسألة الأكثر أهمية، ذلك لأنه قد عرف مثل هذه الإصابات. لقد كان من الضروري أن ينتصر على كثير من المقاومات المتمثلة في التقاليد والديانات ليسرع اندمال ذلك الجرح.

لذلك، فإن جهد فرويد في هذه المسألة وأثر اكتشافه هما على جانب كبير من الاهمية، وقد برهنت حركة التحليل النفسى في بداياتها على أن الغوص في خبايا العصابي اسهل من رفض الاحكام المسبقة المتفوقة على التقديرات العلمية والانطباعات الصالونية، ذلك لأن رقابات الإيديولوچية أكثر فعالية وعناء من الكبت الموجود داخل كل فرد، وضغوطات العائلة والمدرسة والدين والمؤسسات وثقل المجتمع المنظم داخل اقتصاد معين وثقل الفلسفة السائدة، أو ما يُسمّى بالتجربة، أو امتلاك «الحسّ السليم» المعقول والعقلاني، لكنه أبدا عاجز عن التفكير. كل هذا نحن ضحاياه ومستفيدون منه في الوقت نفسه، فنحن عميان لأننا مغمرون، وكل هذا يسكن في دواخلنا في فكرنا ولغتنا.

اما العنصر الثانى من ثنائيتنا فهو الأدب. هذا الذى عن طريقه نعى إنسانيتنا التى تفكر وتتكلم؛ لأن اللغة التى اكتسبناها من خلال علاقاتنا اليومية مع أبنائنا وأقاربنا لا تصلح إلا للفعل: طلب شىء أو الاستجابة له من أجل العيش. وإجمالا فشىء فقط كالأدب (وقد كان شفويا فى العصور والحضارات التى لم تعرف الكتابة) يمكن للإنسان أن يسائل نفسه وقدره الكونى واشتغاله الاجتماعى والذهنى. إن تصوراته «النبيلة» ورؤيته للعالم تترسيّخ باحتكاكها بالاساطير - أى ما تنبغى قراحته - وبالخرافات الدينية والملاحم المدنسة والمحكيات النموذجية والقصص والمسرح والاعترافات المؤثرة نثرا كانت أو شعراً.

وإذا كان الكلام يأتينا من الخارج، بعيداً أو قريباً في الغياب، ويأتى من زمن آخر،

من زمن قديم أو حديث: ولا يأتينا أبدأ من هنا والآن حيث يكفى الكلام.

لكنّ الأدب شيء آخر غير هذا الجسد المحنّط قليلا أو كثيراً بافكار جاهزة تكونت خارج السياق الراهن الذي يتجادل فيه كل واحد: فالأدب ليس فقط مجموع خطابات مدونة قبلنا أو بعيداً عنا، بل هو أيضا خطاب مُتفرد. وكثيراً ما رأيناه وافتقدناه «مُجدياً ورائعا»، فجدواه تتجلى في إمتاعنا، وروعته في بقائه غير صالح للاستعمال قصد الاستمرار في الحياة، فالخطاب الأدبى يعنى خطاباً زائفاً عن الواقع، ومن هنا سحره ومأساته وحظه العجيب.

إن فهم المؤلّفات التي تُشكّل جزءا من الأدب، والتي تتراكم شيئا فشيئاً لتشكيل ميدان صلب تاركة الغبار يتطاير من ربح اللاجوهري، لينسرب الرمل على منحدر النافع - وهو ما نسميه الكلام المتداول والكتابات الديداكتيكية - ذلك أن إيجاد الاسباب التي تجعل هذه المؤلفات تتجاوز مؤلفيها وعصرها ودائرتها اللغوية، هي أمور لن يتم تحقيقها في يوم واحد ومثل الاعتراف بالتحليل النفسي وإلى حد ما بفضله فإن تثمين أصالة ما هو أدبى قد تتطلب عملا شاقا. نكتفي بالقول بأنه تحتّم قبول فكرة لغة أخرى لم تكن تقول فقط، وبالضبط، ولا بكيفية حقيقية ما كان يبدو أنها تقوله. وكما أن النفسي لم يكن نوعا من الكتلة الموحدة المشتملة على تدرجات وتوزيعات للاختصاصات، فإن كتابة الروائع الأدبية لا يمكن إدماجها في نقل رسالة محملة بمعنى واحد واضح، ذلك أن الكلمات المتداولة عندما تجمع بطريقة معينة، محملة بمعنى واحد واضح، ذلك أن الكلمات المتداولة عندما تجمع بطريقة معينة، الكتابة، يتحدثون بدون علمهم أشياء هُمْ لا يعرفونها بدقة. إن القصيدة تعرف أكثر من الشاعر.

وإذا كان المعنى فائضاً فى النص، فإنه يوجد فى مكان ما نقصان فى الوعى. والحدثُ الأدبى لا يحيا إلا إذا انطوى فى نفسه على جزء من انعدام الوعى أو من اللاوعى نفسه. أما مهمّة النقد فى كل الأزمنة فهى الكشف عن هذا النقصان أو هذا الفيض. وبصفة عامة، بما أن الأدب يحتوى فى دواخله على شىء من اللاشعور، فإننا سننجذب إلى التقريب بينهما إلى حدّ المزج. إن مجموع الآثار

الادبية تقدم وجهة نظر واقع الإنسان ووسطه، كما تقدمها حول الكيفية التي يدرك بها الإنسان في الوقت نفسه هذا الوسط والروابط التي يقيمها معه. إن هذه المجموعة من الأثار هي سلسلة من الخطابات وهي تصور للعالم: صادرة عن عنصر واحد ماسك بالنصوص وبالثقافة في أن. وتيار التحليل النفسي يتقدم بطريقة مماثلة: إنه جهاز مفاهيمي يعيد تشكيل العمق النفسي، ويشيد نماذج لفك الشفرة. وإذا كان جسد النص والتجويف النظري ينتميان إلى أنظمة الواقع المختلفة (المواد الخام في مقابل وسائل التحري)، فلا ينبغي أن نغض الطرف عن أن رؤية العالم من خلال الاداب الجميلة والتقاط تأثيرات اللاشعور يشتغلان بنفس الطريقة: فهما نوعان من التفسير، وطريقتان للقراءة، لنقل إنهما قراءتان. ذلك لأن الأدب والتحليل نوعان من التفسير، وطريقتان للقراءة، لنقل إنهما قراءتان. ذلك لأن الأدب والتحليل عمقا، يتجلى قاسمهما المشترك في كونهما ينفيان كل لغة واصفة من مجاليهما: إذ ليس هناك فرق بين الخطاب الذي يستند إليهما وبين الخطابات التي تكونهما. فنحن نعرف اننا لن نتمكن أبدا من الانفصال عما نقوله، ومع ذلك فإننا نرسم هدفا فنحن نعرف اننا لن نتمكن أبدا من الانفصال عما نقوله، ومع ذلك فإننا نرسم هدفا ويرمي إلى التوصل إلى حقائق بالحديث عن الإنسان وهو يتحدث.

إن اكتشاف اللاشعور يسائل مرة اخرى المعرفة التى نملكها عن النفس البشرية، أى تلك المعرفة التى نعيش بها فى كل دقيقة - فما كتب وما زال يكتب وما أقرأه مخترف، دون علمى، من طرف طاقات هائلة (ومخرفة): فماذا عن قراحتى اليوم؟ ومن جهة أخرى، يؤثر التحليل النفسى على اللغة باعتبارها موصلة للحقيقة وللاستلاب داخل الروابط القائمة بين الأشخاص وفى داخل الشخص نفسه: ماذا يعلمنى التحليل النفسى عن موطن هذا التمرين المتميز للغة والذى هو مجموع الأدب، حيث يعبر الواقع السرى للفرد عن نفسه أحسن تعبير؟ هذه أسئلة محتملة. فى هذه الحالة تصبح غاية البحث على هذا الشكل: القيام بوصف المبادىء، وجرد الوسائل التي قدمها لنا التحليل النفسى لإنجاز أفضل قراءة للأدب.

سيكون علينا، إذن، أن نستكشف، ليس فقط في تنوعها بل في تاريخها، مختلف التوجهات لما يمكن تسميته بنوع من التعميم «المقاربة النفسانية للحقل الأدبي». ذلك

أن كل واحدة من تلك المقاربات قد ترعرعت في لحظة مضتلفة وبحظوظ متباينة وكثافات متغيرة.

بعد أن ننتهى من تقديم محاولات فرويد حسب ترتيب ظهورها، سنستعرض التفريعات والنتائج التى قدَّمتها إلى حدود العصر الحالى. وسيكون هدفنا محققا إذا كان لدى الفضوليين، من هذه السلسلة (*) التى تؤثّر فى جمهور واسع، ميل يكاد يكون شاملا إلى صيغ تدخُّل المنظور النفسانى تجاه المظاهر المتعددة التى من خلالها يكون الأدب حاضراً، حيّا، فعالاً بالنسبة إلى فئة من الناس نتمنى أن يزداد اتساعها.

وفي الختام، نستحضر إحدى عبارات فرويد التي لا تخلو من طرافة:

«إن العمل التحليلي محفوف بالهشاشة والمعاناة، بحيث لا يمكن استخدامه كما النظّارة التي نلبسها عند القراءة ونخلعها عند الذهاب إلى النزهــة».

(س فرويد ـ محاضرات جديدة في التحليل النفسى ـ ١٩٧١، ص ٢٠١).

لنخرج، إذن، إلى النزهة بحثاً، إن لم يكن عن أفضل نظارة للقراءة، فلا أقل من البحث عن أحسن نظارة من أجل قراءة أفضل.

^(*) سلسلة «ماذا أعرف ? Que sais je » التي نشر بها هذا الكتاب

الفصل الأول القراءة مع فرويد

«بعد استكثباف الأحلام، انطلقنا إلى تحليل الإبداعات الشعرية اولا، ثم الشعراء والفنانين بعد ذلك (....) إنها المشاكل الأكثر سحرا من كل تلك التى تتلاءم مع تطبيقات التحليل النفسى».

(س. فروید - خمسة دروس في التحلیل النفسی - ۱۹۷۱م، ص ۱۱۱ - ۱۱۲).

بداية هذه طُرفة، قد تكون باطلة أو صحيحة، إلا أنها صائبة. لقد حدث أنْ ردّ مؤسس التحليل النفسى على أحدهم بعد أن ساله عن أساتذته بحركة مشيراً إلى رفوف خزانته حيث تظهر روائع الأدب العالمي.

لقد كان فرويد مولعاً بكل أنواع الأدب: كان قراء كبيراً كما كان قارئاً نافذاً، وثقافته هي التي كانت منذ مائة سنة مقررة في التعليم الثانوي بالنمسا. هي ثقافة كلاسيكية، لكنها أكثر تنوعاً وأكثر عالمية وأكثر عمومية من نظيرتها في فرنسا. وعلى سبيل التمثيل، فالاسماء التي تستحضرها ريشته أغلب الأحيان هي أسماء مؤلفين كانت قد صارت مشهورة حوالي ١٨٧٠م: أرسطوفان، بوكاص، سرقانتس، ميلون، هين، هيزود، هوفمان، هُومير، هوراس، لوتاس، ميلتون، موليير، رابليه، شيلر، شكسبير، سوفوكل، سويفت، وبالنسبة إلى الكتّاب المعاصرين: موستويفسكي، فلوبير، أناطول فرانس، إبسن، كبلين، توماس مان، نيتشه (١)، شعوبنهاور، برناردشو، مارك توين، أوسكار وايلد، زولا، استيفان زويج. وما يستخلصه من قراءاته هو، أولا، تلك الصيغ الناجحة التي طبعت ذاكرته التي سمحت له بترصيع نصّه بشواهد، تبعاً لما تقتضيه الكتابة الجيدة في زمنه. إنها سمحت له بترصيع نصّه بشواهد، تبعاً لما تقتضيه الكتابة الجيدة في زمنه. إنها بالخص معرفة بالدوافع التي تسيّر الناس، أولا عن طريق تشبع (هذا الرأسمال من

الحكمة والتجربة العميقتين الذى نكتسبه كلنا من خلال الاحتكاك بالآثار التمثيلية)، ثم بالدخول بمبادرة منه إلى مدرسة العباقرة الذين سبقوه دون علم منهم إلى طريق الاكتشافات النفسية الكبرى.

لهذا، غالبا ما نراه يكشف اعتقاده الراسخ بأن النصوص التي تُعدّ خالدة قادرة على أن تكون مُوجِّهات، هكذا:

«ريتضع ـ وعلى كل حال، فهذا ما يعرفه الروائيون والعارفون بالقلب الإنسانى منذ القدم ـ أن انطباعات هذه المرحلة الأولى من الحياتى تترك آثارا يتعذر محوها(..إلغ)، (حياتى والتحليل النفسى ـ فرويد، ١٩٧٠، ص ٤٢).

لقد كان فرويد مبهوراً ببعد نظر هذه العقول الخارقة التي لا تملك وسائل التحليل، متاثراً بنظراتها، اوصافاً ومحكيات، لكنه ليس مبهورا إلى حد العمى. بالعكس، لقد كان يحثُ على الفهم، ومن هنا قوة أبحاثه وجهوده باتجاه تطبيق منهجه العلمي(٢)، الذي ابتكره شبئا فشيئا، على اللغز الذي سبق له تقريباً أن أضاءه.

١ ـ ماذا يعنى وتطبيق، التحليل النفسى؟

لا ينبغى أن يؤدى مصطلح التطبيق إلى تفسير معكوس. فهو عادة ما يشير إلى ما يُستعمل في ميدان معين من مبادى، ووسائل بحث تنتمى إلى حقل معرفة مغاير، تبعا للحالة المسماة «علماً أساسياً أو علماً ملحقاً».

هكذا، نعمد إلى الرياضيات في كل العلوم الدقيقة، وحتى في بعض العلوم الإنسانية (الإحصائيات مثلا)، أو أننا نستعمل كيمياء الإشعاعات في علم الآثار وعلم الإحاثة باستخدام الكربون ١٤، من أجل تاريخ حَجَر منحوت أو خَزفة قديمة. والحال أنه في هذه الحالة التي نشتغل بها، فإن الأمر ليس نمطاً من أنماط الحساب أو جهازاً للقياس ينتمي إلى نظام مختص بالكمية، بل هو نفس شبكة التفسير التي ينبغي أنْ تصلح لفك سنن الظواهر الإنسانية التي تبدو مُتباعدة جداً عن بعضها البعض (وينبغي أولا أن نثبت أنها ليست حقاً متنافرة). إن أكبر ابتكار في نظرية اللاشعور إثباته أن الفصل بين مختلف أنشطة ومواقف الإنسان قد كان اصطناعياً.

ما إن يتضم وجود اتصال بين الطفل والبالغ، بين «البدائي» و«المتحضّر»، بين الخارق والمألوف، بين المرضى والعادى، فإننا سنرى الحفرة تُردَمُ دفعة واحدة وهى التي كانت تمسك على انفراد كل واحد من الإنتاجات من مثل العرض والحكايات العجائبية ومحرمات العشائر البولينيزية وتنظيم الألعاب وحمولتها عند الصبي الصغير أو الصبية الصغيرة. يوجد أسُّ مشترك - نقصد الميكانيكية المعقدة للغرائز، وأنماط الكتب، وحيك الرغبة الجنسية - بين السلوكات الشادة والمألوفة لمختلف اصناف الأفراد ومراحل العمر واصناف الجماعات التي نلقاها على وجه البسيطة. إن الحلم واللعبة والطقس والتداعى السرى والخرافة والأسطورة والحكاية والملحمة والعَدّية والرواية والدعاية وسحر قصيدة ما، كلها لا تشكلٌ موضوعات منفصلة للدراسة إلا بالنسبة إلى الاختصاصيين الذين يعتقدون أنهم يشتغلون على مواد خام متنافرة. فانطلاقا من لحظة اعتبار هذه الظواهر الإنسانية على أنها، إلى حدر ما، من إنجازات نفس اللاشعور (المقصود به هنا ذلك النظام كما هو، لا تنظيما فردياً) سيصير مشروعاً أن يشتغل بها المفسر نفسه. ذلك لأن تطبيق التحليل النفسى على قسم من الموضوعات النفسية الخاصة يعنى ملاحظة الطريقة التي تظهر بها الرغبة عبر المواد الخام والسباقات والأعضاء والمؤسسات والمعطيات الثقافية التي يتعذر تبسيطها لكنها تخضع للقوانين نفسها.

ليس لكلمة التطبيق هنا معنى يطابق المعانى التى يتلقاها فى موضع آخر، والأمر لا يتعلق بعملية استيراد ـ تصدير مع علم مجاور، ولا بالأحرى بإبعاد التحليل النفسى إلى أى مكان، طوعا أو كرها، فتحليل العمليات اللاشعورية مدعو إلى التدخل فى كل مكان يشتغل فيه «الخيال»، يعنى الانفعالات وعمل التخييل، وبشكل أوسع عمل التمثيل والمؤثرات الرمزية. ويمكن لهذا التحليل أن يعتبر نفسه فعالا كلما انقلب الإنسان على نفسه، وكلما تجاوز نشاطه المعرفي ما هو أكسيومي وفيزيائي وتقنى من أجل الاهتمام بالمظاهر «الملموسة» للوجود والتاريخ والمجتمع والفرد. وينبغي أن نتابع في هذا الشأن: يعمل الرياضي بالأعداد والتوافيق، ويلاحظ الفلكي ما يجرى في اللامحدود الكبير، والفيزيائي يلاحظ ما يجرى في اللامحدود

الصفير، والمهندس يهتم بالفعالية المثمرة، لكنهم ليسوا، عندما يتخلصون من اختصاصهم، إلا بشراً، اما فرويد فهو، بنظارته التي لا تفارقه، ينظر إلى الناس وهم يعملون، كما يدرسهم وهم خارج العمل، وهي لا تغرب عن باله عندما يستريح ذهنه أو عندما ينتقل من شيء إلى أخر. إن النظارة لا يخاطر أبداً بوضعها بما أنه يخصص وقته لفك سنن نص الآدمى: وإجمالاً، فهو لا يكف عن القراءة!

٢ ـ درس في القراءة:

وبالأحرى عندما يكون بصدد قراءة كتاب فهو لا يكفّ عن التصرف محلًلا، إنه يصغى إلى ما يسمعه من النص المكتوب. إلا أننا سنخطىء إذا تصورنا قارئا «ما بين السطور» متأملاً بإبهام ما يمكن أن يوحى به ذلك أو ما يمكن أن يذكره به. لم يكن نبيا ولا صاحب افكار ـ نحيل بهذا الخصوص إلى سارة كوفمان في طفولة الفن ـ بل كان مفسرًا، دائم الانتباه إلى الكلمات، إلى الجمل، إلى اللغة. لقد قيل إنه كان يحب الاستشهاد (إلى حد أنه يستشهد كثيراً بصيغه الضاصة). وبعيدا عن أن يكون ذلك من موضة العصر، فقد كان دليلا على الأهمية التي يعلقها، لا فقط على «فكر» الملفوظات التي يعرض لها بل وعلى حرفيتها. سنعود إلى الطابع النموذجي هذا المؤقف وإلى اسبابه ونتائجه، أما الآن فلنقل إن هذا الاهتمام بالحرفي قد جنبه السقوط في الميتافيزيقا، والوقوع في تصوف يستحيل إمساكه نظريا. فـ «يونج» مثلا، لم يحافظ على هذه الصرامة القيّمة، وكان من الضروري أن نفهمه منذ ما قبل الحرب العالمية الأولى بأنه ينحرف نحو شكل جديد من علم النفس لا يستحق عنوان التحليل النفسي.

فمن ناحية التكوين، كان المعلم القيينى طبيبا مبطنا بعالم، وكان يمتنع عن أن يشتهر وأن يعتبر نفسه فيلسوفا: كانت تستوقفه الأفعال أولا، وبعدها التشييدات فى نطاق عرضها للأفعال، ولا لشىء غيرها. إن الانتباه إلى الجزئيات متعايش مع منهج علمى حريص على سماع أقوال المريض الكاملة وتذوق الخطاب الوجيز للكتاب. عندما نعمد إلى الاستكمال من الخارج، نقع فى الهوة ونصير شراحا وكهنة وعرّافى القرية. ماذا ستشبه مأساة «أوديب للكك» لو انتهت عند حدّ الكشف عن

مرتكب المحارم وعند عقاب ما للباطل؟ من المهم أن ننتبه، ونحن نقف على خطورة الخطأ الذى ارتكبه - «عن لا وعى» لأن وحى الآلهة ليس أوضع من العرض - إلى كونه لم يذهب إلى حد الانتحار أو الحكم على نفسه بالسجن مدى الحياة؛ بواسطة سفود مسروق من چوكاست فقأ عينيه لكى يعاقب نفسه «هناك حيث ارتكب إثما». وطبعا، فهو بهذا يخصى نفسه لكن رمزيا، بقلب إشارات الجريمة نفسها بما أن شيئا ما من الأم - الزوجة هو الذى أصابه فى ذلك الموضع الأكثر حيوية فيه، «بربر عينيه»، والذى عن طريقه بالضبط اشتهى مفاتنها الانثرية، أبموت الرغبة يدفع أوديب الثمن الحقيقي لأجل أن يعيش بعد ذلك فى الآلم والحداد، بدل إغراق نفسه، كما تمنى ذلك فى لحظة من اللحظات، فى البحر - حيث كان سيتذوق البركة كما تمنى ذلك فى لحظة من اللحظات، فى البحر - حيث كان سيتذوق البركة المضاعفة بالالتحاق بالأم وإدراك المود(٣) وفرويد هنا لا يحتل مكان الدليفة الما وإيسميه اللاتينيون مفسرًا (إيها من أبولون Apollon ، بل إنه فى مكان مساعدها وأذُن المستشار؛ فهو يأخذ مكانه بين ما يظهره بدقة المؤلف التراچيدى وما يجوز لنا إدراكه فيه مع إقامة الوزن للبنيات اللاشعورية التى تظهر والدفعات الليبيدية النا إدراكه فيه مع إقامة الوزن للبنيات اللاشعورية التى تظهر والدفعات الليبيدية الناتي تشق طريقها بالرغم من معارضة الرقابة.

ليس قصدنا الآن مناقشة قيمة أي فك لسننها، ليس أكثر من مناقشة مشروعية «إخضاع» أسطورة مقدمة من خلال قصيدة درامية لقراءة تفسيرية من النوع التحليلي بدل إخضاعها لشرح تأويلي anagogique أو لنقل إيديولوچي. ينبغي أن نشدد على القراءة بنظارة فرويد، فهي قراءة داخل الأثر الادبي، باعتباره نشاط كائن إنساني، وباعتباره نتيجة هذا النشاط، لما يقوله دون أن يظهره لأنه يجهله، هي قراءة ما يُخفيه من خلال ما يُظهره لأنه يظهره من خلال هذا الخطاب، بدلا من أي خطاب آخر. ولا شيء مجاني، فالكل يدل وما يستثير فرويد هو قذائف اللاشعور. إن النص بلا علم منه ولا قصد كتابة مرموزة يمكن وينبغي فك سننها ـ لماذا أولا وطبعا، من أجل مساعدة المحلّل النفسي على التحكم في مناهجه في «الترجمة» والتي ليس لها علاقة كبيرة بعمل المترجم بالمعني العادي كما سنري) وعلى تثبيت

مسلماته النظرية بمراجعة قيمتها الكونية؛ وهذا مكسب حقيقى للمعرفة التى يملكها الإنسان عن نفسه. لكن على الأخص، فيما يهمنا، من أجل أن يساعد التحليل النفسى القراءة على إنتاج تام لحقيقة الخطاب الأدبى، على تعيين بعد جديد للقطاع الجمالى، على إسماع كلام آخر بحيث إن الأدب لا يحدّثنا فقط عن الآخرين بل وعن الآخر فينا.

إنّ التفسير يقود إلى نمط من الفائدة متميز كلية. وبما أن الأمر يتعلق هنا بعمل، فإننا نحب أن نقول مع انفسنا إنه سيحصل على جزاء، وأول ما يدخل فى الحسبان إشباع فى الفهم (ولو فى الوهم، ينبغى أن نعترف بذلك)، هذا الابتهاج باكتشافنا السرّ، وإدراكنا رغم الصعوبات معنى من اليقين أنه ممتنع، سيرى التحليل النفسى فى هذا صدى للفضولات القديمة عند الطفل إزاء كل ما له فى صمت الآباء والأجساد علاقة باختلاف الجنس والأجيال وبلغز الولادة وببواعث اللذة أو المنوعات. إنه ابتهاج، وإن لم يكن لا شعوريا، فجذوره تغوص فى أقدم الانفعالات المنسية، ويتلاقى بلا شك مع ابتهاج آخر أقل وضوحاً هو ذاك الذى يغذيه حصول التبادل بين اللاشعورات.

إن سلسلة الإنتاجات المتخيلة التي من داخلها تقوم الرغبة بتشغيل بنياتها ليست خصبة إلى مالا نهاية، بما أن ثيماتها تقتصرعلى التنظيمات الأولية (الشفوية، الشرجية، الفالوسية وبدائها) وعلى مثلث أوديب البسيط والمعقد في الوقت نفسه. هكذا، إذن، يمكننا أن نتصور أن لا شعور القارى، يستثمر التسهيلات المقدمة لتحريك الكبت، من جهة، بالاندماج في الاستيهامات التي يسبرها، ومن جهة أخرى، بالتعرف عند الآخر على الحيل والمهارة التي تساعدها على أفضل خداع لرقابته الخاصة. ربما أنه نوع من التواطؤ تتبادل فيه المشاهد النموذجية ووصفات الإخراج. والمصدر الثالث للمتعة، مع استمرار المصادر السابقة الذكر، هو نوع من الرضع التحويلي الذي يبدو أنه يتأسس عند معاشرة نص ما، نص قادر على إحداث تقمصات وعلى تحريك استثمارات انفعالية قوية وعلى فرض نوع من الإغراء على الذات. وكل هذه الأشياء (التي لها الفضل في اعتياد القارىء على لغة

أكثر تقنية) ستتاح لنا الفرصة للعودة إليها. إن التعلق الذى نحسه إزاء كتاب ما، على الأقل أثناء قراءته، «يمتص كل قدرات الروح»، كما سبق أن قال باسكال: إنه تقريبا فعل حب وسواء شعرنا بها بوضوح أو لا، فإن الروابط التى تتأسس تسمح بتحرك فى الاتجاهين، فلا شعورى الخاص يحول رؤيتى عما أقرأه وما يضعه الكتاب فى الظل هو ما يغذى فى داخلى أحلام يقظة تتخذ لونا لا منتظرا. وطبعا، فالقراءة ليست معالجة كلينيكية، لكن يمكن أن نتذكر أنه فى المعالجة الكلينيكية يحثنى المحلل ويساعدنى فى صمت على قراءة هذا النص الذى تكتبه طمانينتى على الأريكة وتقدمه إلينا معاً.

٣ . الكتابات الفرويدية:

لقد جنى فرويد الشيء الكثير من قراءاته كإنسان فاضل. لقد خُبر متع كل القراء، وحتى متع هذا القارىء الأكثر انتباها الذي ينصت في الكتاب إلى اللاشعور (بإعادة تشغيل الاستيهامات وبتثمين العمل)، لكن إضافة إلى هذا، فهو يجنى اثناء القراءة التوجيهات التي تهم بحثه، كذلك البراهين التي تثبت صلاحية وخصوبة فرضياته (٤).

ويعرف كل من له فكرة عن تأليف فرويد أنه كتب عن الفنانين والكتاب، وعن الظواهر الأدبية والمؤلّفات المتميزة. لهذا، سنقدم في الحين قائمة بأهم كتبه ومقالاته التي كرسها بالخصوص لهذه المشاكل، مع الإشارة إلى أن حجم الطبعة الفرنسية يكون فيها النص سهل المنال، وإلى أننا نتبع الترتيب الكرونولوجي.

- ۱۹۰۷م: «هذیان واحلام» غرادیقا، جونسون».
- ١٩٠٨م: «الإبداع الادبى وحلم اليقظة «(وأحسن عنوان سيكون: الشاعر والخيال، «ضمن مؤلّف: «مقالات في التحليل النفسي التطبيقي»).
 - ۱۹۱۰م: «ذكري من طفولة ليوناردو فانشي».
- ـ ١٩١٣م: «ثيمة العلب الثلاث» («اختيار العلب»). ضمن مؤلّف: «مقالات في التحليل النفسي التطبيقي»).
- ١٩١٤م: «مسوسى مسيسسال آنج» (ضمن «مسقالات في التسطيل النفسسي

التطبيقي»).

ـ ١٩١٦م: «بعض النماذج من طبائع مستخرجة من طرف التحليل النفسى» (ضمن مرّف: مقالات في التحليل النفسى التطبيقى»).

١٩١٧م: «نكرى من الطفولة في ـ Dichtung und wahrheit لجوته - (ضمن مؤلّف: «مقالات في التحليل النفسى التطبيقي»).

- ـ ١٩١٩م: «الغرابة المقلقة» (ضمن «مقالات في التحليل النفسى التطبيقي»).
 - ـ ۱۹۲۸م: «دوستويفسكي وقاتل والديه».

يصرح المؤلف في كتاب اوتوبيوغرافي؛ وهو يقدم إمكانات نظريته في إطار ما يُسمى اليوم بالأبحاث المتعددة المذاهب: بأن «أغلب تطبيقات هذا التحليل قد بدأت بأعمالي الخاصة» (ضمن مؤلفه: «حياتي والتحليل النفسي»، ص١٧٩). ويكون لهذه الجملة رنين خاص عندما نحصرها في حقل الدراسات الأدبية، لأنه من الواضح أن فرويد قد شق الطريق في هذا الميدان أمام كل أنماط المقاربة، من دراسة للانفعال الجمالي والإبداعية الفنية إلى قراءة نص واحد مروراً بتحليل الأجناس والحوافز والكتّاب. ونحن سننطلق من أعماله كلما اردنا دراسة تطورها عبر مَنْ استندوا إليه من محللين أو نقاد الأدب.

ويبقى أن نبدى بعض الملاحظات بخصوص أعمال هذا القارىء النموذجى. والملاحظة الأولى تهم حالة الاهتمام المتواصل في كتاباته النظرية والتقنية، بالاستناد إلى الأسماء الكبيرة والعناوين الكبرى في الأدب العالمي. هكذا خضعت حالة أوديب للدراسة طوال حياة فرويد، في واقعها الأدبى كما في مركبها النووى، ابتداء من رسالته إلى فليس يوم ١٥ أكتوبر ١٨٩٧م وصولا إلى «مختصر التحليل النفسى» (١٩٣٨م). وتوضح الملاحظة الثانية أنه في مناسبة خاصة أنجز فرويد تحليلا كلينيكيا لذهاني بالاشتغال فقط على كتاب أوتوبيوغرافي مكتوب من طرف هذا الذهاني: الرئيس المشهور شريير («خمسة دروس في التحليل النفسي»).

الثالثة أن فرويد كان بلا شك يفضل تفضيلا مؤكداً نصوص الكتاب بحيث تكون

الكتابة مخترقة و«مشتغلة» بشكل زائد. ولهذا لم يذهب نسبيا بعيداً بابحاثه حول الميثولوچيات والفولكلور. لقد أوكل فرويد هذه العناية من جهة لأوتورانك، ومن جهة أخرى لتيودور رايك وجيزا روحيم - («حياتي والتحليل النفسي» (ص 0 $^{-}$ 1). هكذا، نجد تحليلات «الطوطم والتابو» تنطلق من الوثائق الإثنوغرافية بالدرجة الأولى بشكل أقل مما تنطلق من التأليفات والشروحات التي اقترحها الأنثروبولوچي فرايزر.

نختاما، فإن القائمة أعلاه قد تركت جانبا صنفا من المؤلفات لا يدور بشكل ظاهر حول الموضوعات «الأدبية»، لكنه ذو إسهامات جوهرية بالنسبة إلى مجموع الفكر الفرويدى المتعلق بعلاقات اللاشعور باللغة، وقد تم تحرير ونشر ثلاثة من هذه المؤلفات قبل الشروع في تطبيق التحليل النفسى على الأدب، وهي تعرض للحلم والهفوات والنُّكت. ويحدث كل شيء كأن مؤلفها قد اعتاد فيها القراءة، بتحديد شروط قراءة عميقة. أقل ما يمكن أن نفعله هو أن نضع أنفسنا تحت إدارته في المدرسة نفسها.

هوامش القصل الأول:

- (١) وهنا نقول وبنكر بأن بينهما قواسم مشتركة إلى حد أنه يفضل ألا يصاحبه «كثيرا» حتى يحافظ حفاظا تاما على أصالة فكره الخاص.
 - (٢) بخصوص مشكل «التطبيق» نحيل إلى:

.Mireilpe cifali - Freud Pe'dagogue? - Inter - editions, 1982

(٣) فضلا عن أن سوفوكل يدفع أوديب إلى الكلام بطريقة تجعلنا نظن أنه يعرف الحقيقة، فالكل في ثبيث Thebe's يتحدث عن المدنيين قاتلى لايوس، أما أوديب فهو يتحدث عن «الإثم»، والكل يطالب برؤوس المسؤولين عن الطاعون ووحده أوديب من يبحث عن «المجرم» إنه توقّع دال، إنها هفوة فاضحة، نحيل إلى:

Driek VAN DER STERREN - Oedipe - (1948) - ed . Francaise 1976, P49.

(٤) لنقدر، إذن، هذه الملاحظة «إن الاهتمام بالتحليل النفسى قد عرف انطلاقاته فى فرنسا مع رجال الآداب....» (دحياتي والتحليل النفسي، ص ٧٩»).

الفصل الثانى قراءة اللاشعور

«الفن هو المجال الوحيد الذي تصان فيه كل قـوة الأفكار إلى يومنا هذا . ففي الفن فقط يحدث للإنسان، المعذب برغباته، ان يحقق شيئاً شبيها بالإشباع، وبفضل الوهم الفني، تولد هذه اللعبة الآثار الانفعالية نفسها، كان الأمر يتعلق بشيء من الواقع. لقد صدق من تحدث عن سحر الفن وقارن الفنان بالساحر».

(س. فرويد - الطوطم والتابو - ص ١٠٦)

إن الحلم هو «الطريق الملكى الذى يقود إلى اللاوعى. وقد كان هذا صحيحا من الناحية التاريخية، أو هو كذلك تقريبا، بما أن «تفسير الأحلام» (١) هو أول كتاب يظهر موقعا من طرف فرويد لا غير. ومن المثير أن يظهر هذا الكتاب (فى أقل عدد) على رفوف المكتبات خلال الأسابيع الأخيرة من القرن التاسع عشر. وهذا صحيح أيضا بما أن الاحلام كانت قد احتلت المكانة الأولية فى إظهار أول تحليل، التحليل الذاتى لفرويد: إن جزءا مهما من الوثائق المستعملة تصدر عن الحالم الذى يعرفه فرويد جيدا، والذى كان دوما فى متناول يديه. ويبقى هذا صحيحا إلى يومنا هذا بما أن المحللين يدعون المحللين(٢) وقت المعالجة إلى حفظ وتسجيل احلامهم (الليلية) كما أحلام يقظتهم (النهارية)، من أجل حكيها خلال الجلسات لتكون مادة للعمل تسمح بالنفاذ إلى رغباتهم المكبوتة.

وفى الواقع، فإن فرويد قد أدرك فى وقت مبكر أن الحلم يمثل الإنجاز المتنكر لرغبة منسية - أو على الأقل محاولة إنجاز الذى يأتى لينضاف إلى تحقق أمنية أكثر راهنية، باستعمال عناصر وأحداث اليوم السابق، وبتساؤله عن الأسباب التى تجعل الأمنيات السرية (التفكير المستتر) تتحول لتؤلّف هذه القصة بلا رأس ولا

مؤخرة، هذه السلسلة الغريبة من الصور والأفعال والأقوال التي نعرفها جميعا (المحتوى الظاهر)، كان فرويد قد توجه إلى وضع الحلم في نفس مستوى العرض، بحثاً له عن أصل، عن قيمة، عن دلالة أخرى غير تلك التي تضمن حماية النوم (الضرورة البيولوچية). ولهذا تستند نظرية اللاشعور كلها، من الخيط إلى الإبرة، إلى وصف بعض الميكانيكات الدقيقة. والحال أن الحلم الذي يعالجه المحلل هو المحكى الذي ينتجه الحالم في حالة اليقظة، بدءا من اللحظة التي يسترد فيها وعيه؛ فما رأيناه وسمعناه وتحملناه وتكبدناه بل وما فكرنا فيه أحيانا، في غضون وضع المرخوبين، إنه من الملفظ، إنه قبلا هذا الذي تسميه اللسانيات بالملفوظ السردي.

(١) عمل الحلم:

يقدم حلم نفسه كنص: هو جمل مسلسلة تعرض سلسلة متوالية من السلوكات والإحساسات والافكار الملموسة (إنها التمثيلات)، هو متتالية مصبوغة باللذة أو بالانزعاج أو بنسبة متغيرة منهما معا (إنه الانفعال). لنتفق جيدا على أن الأمر لا يتعلق برسالة أرسلها «أحدهم» يختفي في أعماقنا، يأتي من خبايا الطفولة، في اتجاه هذه «الذات» التي تجد نفسها مضطرة إلى استقبالها، إلى فك سننها والتجاوب معها عند الاقتضاء بالكيفية المناسبة؛ ذلك لأن مثل هذه الرؤية التبسيطية تفسد كل شيء. إن الحلم لا يتكلم ولايفكر: وفرويد يقول بشدة إنه «عمل» (في كتابه «تفسير الأحلام» الفصل السادس). ويقارنه باللغز الرمزي قائلا إن «أسلافنا وقعوا في خطأ عندما أرادوا تفسيره باعتباره رسما» (ص ٢٤٢) (٢)، في حين أن هذه الرسوم الصغيرة تمثل، «تحضر هنا على أنها» حروف ومقاطع وكلمات مطلوبة للتعيين والجمع في جملة.

ليس هناك من نبعث إليه بالبرقية، كما ليس هناك من يفك اللغز الرمزى - إلا إذا اهتم به المحلل. هناك الرغبة التي ليست لها علاقة كبيرة بالحاجة، وإلا كان ممكنا إشباعها وإسكاتها، والحال أن هذا يصرخ بلا نهاية في مركز تمفصل جهازنا العضوى وجهازنا النفسى، صراخ الابتهاج وصراخ الضيق؟ هناك دوما رغبة

مستعدة لانتهاز فرصة تسمح لها بشق الطريق حتى الأمكنة التى ستحظى فيها بإسماع صوتها، حتى الخشبة التى سيشتغل فيها مسرحنا اليومى، المسرح الذى تتحرك فيه بلا انقطاع شخوص فى ديكور معين وهى تحاكى وتحكى قصصا، بمجرد مايكف الوعى اليقظ عن الاشتغال على موضوع أو هدف محدد. أما ذكريات اليقظة التى لاتزال طرية، فهى تستمر فى الوجود منظمة بشكل ملتبس حسب انشخالات الناثم (الاساسية أو الثانوية، فلا أحد يقوم بالفرز) وتأتى دفعة من اللاشعور - الذى لا يمكنه أبدا فى معناه الدقيق التقدم كما هو إلى الشعور - لتحتل مكان المخرج فارضة على الخشبة مقاطع من سيناريو خاص بها. بيد أن العيب الاكبر لهذه المقارنة يكمن فى أن العرض المسرحى يفترض جمهورا، فى حين أنه لا يمكننا أن نجد أمام خشبة الحلم ولا حتى فى الكواليس لا متفرجين ولا عمال المسرح، وحتى مكمن الملقن فهو فارغ، وإن بدا أنه يساعد على انفعالات البخارات والقرقرات. لو وجد متلق لهذه المحكيات، لما عرفت هذه الأخيرة طريقها إلى الوجود: لا نحصل بعد فوات ألأوان إلا على إعادات الإنتاج، لا ممر «مباشر»، هناك لا نحصل بعد فوات ألأوان إلا على إعادات الإنتاج، لا ممر «مباشر»، هناك «تسجيلات» انتقائية تحضر بعديا.

ويدقة، فرغبة الحلم تتكلم، حين تجد طريقها إلى التعبير، من أجل ألا تقول شيئا. وفعل الكلام (التلفظ) هو الذي يقوم مقامها بعد فوات الأوان حجة على وجودها، وعندما يحصل لها الكلام (الاشتغال) تكون بذلك قد أنهت مصيرها وأحرزت شكلا واحداً من الإشباع: إنها، إذا أردنا، قد عبرت عن نفسها وظهرت إلى الوجود مفرغة من عصارتها، لاتنتظر أحدا كى يرد الجواب أو يرضيها. والأهم بالنسبة إلى اللاشعور يكمن فى الطريقة التي يلاعب بها ممثليه، وفي قوة الإلقاء والتشوير الذي يفرضه، وفي البهلوانيات التي يرغمهم عليها، وفي طريقة التعجيل بنصهم الذي يحفظونه عن ظهر قلب. ولهذا، ينبغي أن نرى فيه قوة وشكلا، فهو، ليس دفاعا ولا التماسا ولا تصريحا ولا زئبقا ولا مجموعة من الذكريات، «إنه لايؤسس لا تعبيرا اجتماعيا ولا وسيلة لفهم أنفسنا». يقول فرويد نفسه («محاضرات جديدة في التحليل النفسي»، ص ١٤): إن كلمة الحلم تسع نهائيا ثلاث ظواهر واضحة: طاقة راغبة (تكتسع الخشبة)، وسلسلة مفككة من المسرحيات، محكى هذه التمثيلية الإيمائية الذي أعيد تنظيمه، أنا الذي كنت (فيما يبدو) في الوقت نفسه القاعة والخشبة والحافة والمثلين والمدير - الأوهام والعرائس والتكثيرات والظلال.

لنترك للتحليل النفسى الاهتمام بُجُرد القوى الليبيدية، وللعيادى إبراز علم الاعراض. فما يهمنا، نحن هنا والآن، هو عمل الحلم، وإذا صبح القول، ما بين رغبته ومحكيها - رغبة لاترصف ولاتصاغ أبدأ، محكيها هو من يبتكرها فى النهاية (٤). لأنه إلى هذا الحد نتعرف على اشتغال نفسى لم ننته بعد من محاولة قياس التأثيرات. والنص (كما نفهمه اليوم) تكون من هذا العمل وبه. إنه نوع أصيل من العمل، كما المواد الأولية التى تظهر كلما حولتها الصناعة وجمعتها للحصول على نتاج نهائى (وهذا مايسمى باثر مما بعد فوات الأوان)؛ إنه نوع أصيل من النص، الذى يقدم للقراءة خطابا، أو الأصبح بعضا من الخطاب بدون عنوان، بدون قصد سابق، بدون محدد.

ينبغى أن نزن كل واحدة من هذه العبارات: إن الفراغ الذى ترسمه، بما أنها سلبية، هو نفسه الذى ستجعل منه القراءة تمام الخطاب الأدبى، ولا يتعلق الأمر هنا بأى لعب بالكلمات. ليس هناك متلق محدد: إن رواية ستاندال، التى تريد الحديث عن سنوات ١٨٢٠م والتى تعترف بأنها لن تفهم إلا «بعد مائة سنة» لا تستهدف المعاصرين لها، ولا الفرنسيين، بل نحن بخاصة قراء اليوم أو أى إسكيمى تعلم الألفباء مؤخرا، فجمهورها هو الإنسان، أو كل من يعرف القراءة. وليس هناك رسالة إلى أحد بوجه خاص، فهل بالإمكان طلب أو تعليم أى شيء؟ هل تريد «فيدرا» راسين أن الغرام خطير، وهل هذا هو ما ينبغى أن نطلبه منها؟ لو لم يكن الأمر إلا ذلك، لكان عليها أن تتحمل نشر مقالات حول تربية الفتيات. وليس هناك مرسل: ألا يطمح راسين نفسه إلى هدف آخر غير كتابة أجمل مأساة عن محاكمة مشهورة؟ إن يطمح راسين نفسه إلى هدف آخر غير كتابة أجمل مأساة عن محاكمة مشهورة؟ إن القصيدة لا تنحصر فيما يحسه الشاعر، ولا فيما «تريد قوله» الصور، ولا في الأطباع» الذى من الضرورى أن يختبره كل شخص خاضع لتقلبات القصة.

إن التماثل بين الحلم والنص الأدبى، لم يضعه فرويد بالطبع على هذا الشكل: لقد كان يتكلم لغة أخرى، وكان فى جزء كبير سجين تصور آخر عن الأثر الفنى (الذى يعنى، Sub Specie aeternitatis) فكرة ثاقبة مقدمة فى ظواهر متناسقة). لكنه شق الطريق إلى إعادة كتابة الحلمى بعبارات النص، والعكس بالعكس. خصوصا وأنه استخرج قواعد التحويل التى يخضع لها مايسميه بدالمحتويات اللاشعورية»، لأن

فرويد قد ورث عن عصره رؤية وضعية وتشييئية إلى مايغلى فى «قدر الساحرة»، بينما تحاول لغة الحداثة إعادة بناء كلام آخر ملح داخل الخطاب الخاضع لمنطق المساوى (٥) (يعنى داخل الخطاب المتداول). لنستحضر فى عجالة قواعد التحويل أو العمليات الأولية. إن عددها أربع:

 ١) لا يصاغ إلا مايمكن أن يكون متصورا (مدركا وظاهرا للعيان بخاصة): يمكن للحلم، كما الفيلم الصامت، أن ينقل ويكرر أقوالا قيلت فعلا، إلا أن عليه أن يظهر مايحكيه.

٢) يمكن لكل جسم - شخصا كان أو مكانا أو شيئا - أن يكشف عددا آخر من الأشياء في طرفي شبكة التحويل (يحوى الحيوان الواحد أبا وأخا ومنافسا وشخصية نسائية، وفي مكان آخر، لابد من ثلاث نساء لتجسيد صورة الأمومة).

٣) وبصفة عامة، فالجوهري منقول نحو موضع ثانوي، وجزئية تافهة قد تحمل الكلمة المفتاح.

3) تتقدم المتتالية التي تجمع العناصر اللاشعورية مصوغة ثانويا، يشكل غالبا مايكون ابتدائيا، من خلال سيناريو سردى أو مسرحى (يسميه فرويد «واجهة الحلم»). وبما أنه لا حق للمكبوت الخاضع للرقابة في كلام واضح ومميز ـ لا حق له في هذا اللسان الذي يتمفصل مع الواقع الذي هو واقع العمليات الثانوية كما وصفها أرسطو تحت اسم المبادى، العقلية ـ فعليه أن يصوغ نفسه عبر القنوات الأربع لهذا الإنبيق الذي هو الحلم.

وبهذا، نكون على صلة، بعد الانتهاء، بخطاب يبدو مشوّها وذا فجوات، وهو بالفعل محول ومنبَّر بوجه آخر. وبصورة عامة ووجيزة فإن الجملة المستترة أضحت (أو الأصبح أنها لا تتقدم إلا) محكيا ظاهراً يكون أحيانا جدّ مختلط، لكنه معروف دوما بإمكان تفسيره ماعدا تلك العلامة الصغيرة حيث ينكشف أصله وسرته (فرويد). لانه في نظام النفسي، كل شيء يكون محدداً بدقة، فلا مجال هناك للصدفة، ويكفى القيام بإعادة المعطى ـ لكن مع اعتبار الندبة التي تتعلق بالتخمين.

(٢) حيل اللغــــة:

إن هذا النموذج من الاشتغال يوجد في سيناريوهات حلم اليقظة (إنه الاستيهام بحصر المعنى)، كما في «الاستيهامات اللاشعورية» التي تصلح «رُحما» لكل التخييلات التي فيها تشبع الذات رغبتها على المستوى المتخيل بإعادة تقديمها إلى نفسها. وبعض هذه الآثار يجد طريقه إلى العمل الشعرى للغة، ويمكننا أن نستحضر بهذه المناسبة عبارة بودلير الرائعة التي تتحدث عن «البلاغة العميقة». وبمعنى آخر، فالعمليات الأولية تشتغل بالطريقة نفسها التي تشتغل بها صور البلاغة التقليدية: الاستعارة المجاز المرسل، مجاز الكلية، إلخ. مالم يكن ضروريا القول بأن البلاغة الكلاسيكية إلى حد ما قد اكتشفت وهي تحلل أوجه الخطاب معكانعكنات اللغة الحكمية؟ على أي حال، فالصيغ الأكثر استعمالا، يعني الصور القائمة على الإبدال عن طريق الماثلة أو التجاور أو الانتماء، تحتل مكانا داخل المراكز الرئيسية لكل نظام (٦)، وهكذا ينبثق التكثيف. أما بالنسبة إلى النقل، فهو يضفى عددا لا بأس به من الخدع التي تلجأ اليها أوجه التعبير (التلميح، المبالغة، التورية، المفارقة، السخرية، التعويض، إلغ). وهكذا، فكوننا قادرين على التقريب بين البلاغة واللفظية المنحرفة للرغبة يبرر الميل الواضح داخل التحليل النفسى الفرنسي المعاصير نصو ترك النموذج التيرمودينامي عند فرويد في الظل (سنقول بالكاريكاتور: اساسه قُدورٌ تحت الضغط) من أجل معالجة لسانية للظواهر. إن اللاوعي مبنين كاللغة، وهذا أحد الأكسيومات المشهورة المقترحة من طرف جاك لاكان - وثانيها يقول: إنّ «اللاوعي هو خطاب الآخر»، الأمر الذي يسمح بأن نرى أن الذات (أنا) تتكون مثل خطاب مستحيل(*).

إن اللاكانية تقدم نفسها كإعادة قراءة حديثة للأعمال الفرويدية بالذات. لكن الأبواب قد كانت مفتوحة (٧) في وجه مثل هذا الاتجاه الجديد بفضل حثّ المعلّم القييني على تجذير ممارسته بالاهتمام بالمادة اللفظية. وفي الواقع، لايمكننا الاكتفاء

^(*) الاستحالة تغيير في الكيف مع الحفاظ على الصورة النوعية ـ مراد وهبة: المعجم الفلسفي ـ ط٣ ـ دار الثقافة الجديدة ـ ١٩٧٩ ـ المترجم.

بكتاباته عن الحلم، ولو أنها أكثر عدداً مما نتصور عادة (١٩٠١م: الحلم وتفسيره...

استعمال تفسير الأحلام فى التحليل النفسى - ضمن: التقنية النفسانية - ١٩١٥م: المائتا ورقة التى تؤلف الجزء الثانى من: مدخل التحليل النفسى، ١٩١٧مكمل ميتاسيكولوچى لنظرية الحلم - ضمن - ماوراء علم النفس ويوجد كتابان آخران (٨) ودوما من بدايات فرويد، يركزان على آثار اللاشعور على الخطاب:

«سبيكو باثولوجية الحياة المرضية» (١٩٠١م) ، و «النكتة وعلاقتها باللاشعور».

إن الكتاب الأول مكرس فى نصف لتحليل الظواهر التى تهم اللغة. نجد فيه تأسيسين جديدين ممتازين للأسباب التى جعلت فرويد نفسه عاجزاً عن ان يسترد فوراً اسم علم («Signorelli» سيكوباثولوجية الحياة اليومية - ص٥ - ١١)، وجعلت أحد محاوريه عاجزاً أمام الكلمة الأجنبية التى كان يحاول ذكرها «aliquis المرجع نفسه، ص١٣- ١٦، كما نجد فصلا يتناول نسيان الموصوفيات واتباع الكلمات: العديد من التحليلات المثيرة.

بماذا يتعلق الأمر؟ بوجه عام، يتعلق بدال في معناه اللساني: المادية الصوتية أو الخطية لدليل ما، الصوت أو الحرف - يُقْبلُ، في شكله، المضبوط أو من خلال شكل تقريبي، مدلولا - قيمة تقريرية أو إيحائية أو تعيينية - يكون، في لحظة معينة غير ممكن قبوله من طرف الشعور ويجد نفسه دفعة واحدة مكبوتا، مع أن السياق أو ما تبقى من الجملة يدعوه إلى احتلال مكانه، هذه شابة نمساوية أرادت أن تستحضر هذه الرواية الإنجليزية التي أتت على إتمامها والتي لها علاقة بالمسيح: إنها ليست هذه الرواية الإنجليزية التي أتت على إتمامها والتي لها علاقة بالمسيح: إنها ليست لوائطق به عمكن أن يبدو دعوة جنسية، الأمر الذي كان في الوقت ذاته فاجرأ والنطق به، يمكن أن يبدو دعوة جنسية، الأمر الذي كان في الوقت ذاته فاجرأ ومشتهي بعنف، وحالة الفلتات Lapsus ماتزال أكثر نمذجة، دون أن تكون جد مختلفة. بدلا من ثقب في الملفوظ، فإن دُخيلاً هو الذي يظهر وهو الذي يترجم يخون أمنية، صراعاً، قلقاً غير قابل للوصف. هذه سيدة تشكو من كون النساء مرغمات على إنفاق ذخائر من المهارة والعناية لأجل نيل الإعجاب، بينما الرجال، مرغمات على إنفاق ذخائر من المهارة والعناية لأجل نيل الإعجاب، بينما الرجال، مرغمات على إنفاق ذخائر من المهارة والعناية لأجل نيل الإعجاب، بينما الرجال، مرغمات على إنفاق ذخائر من المهارة والعناية لأجل نيل الإعجاب، بينما الرجال، مرغمات على إنفاق ذخائر من المهارة والعناية لأجل نيل الإعجاب، بينما الرجال،

شريطة أن لا يكرنوا مزورين، ماداموا، تقول للجمع الذهول، يملكون خمسة أعضاء مستقيمة...» (إذا كان الامر مقصودا، فإننا سنحصل على فكاهة فاحشة!). إنها إذن فلتة لسانية Lapsus calami. هناك أيضا فلتة قلمية Lapsus calami. وهو يكتب الى محلله، يعزو إنجليزى ضيقه إلى موجة البرد الملعونة، لكن بدلا من « هذه الملوجة الملعونة من البرد Ware» يسجل قلمه في مكر... «الزوجة Wife»: إن المذنب الحقيقي هو الزوجة الباردة. ومن المماثلات، أخطاء القراءة. هذا جندى يقرأ قصيدة وطنية: الأخرون سيسيرون والموت من اجلى» في المقدمة، وأنا سأبقى في المؤخرة، هنا ولمنية على المؤخرة، وأنا سأبقى في المؤخرة، وأنا المنابقية الأول وغبتى باستغلال الإمكانية التي يوفرها الدال للقيام بانزلاق (وهذا هو المعنى الأول للفلتة). وكون هذه الأمثلة مأخوذة من سجل ما قبل الشعور ـ يعنى من هذا الذي يقي مؤقتا خارج حقل الشعور، لكن يمكنه العودة إليه ـ فإن هذا لا يغير من الأمر شيئا ـ وكما نعرف جيداً، فالشعر لايكف عن الاستناد إلى هذه الألعاب الصوتية شيئا ـ وكما نعرف جيداً، فالشعر لايكف عن الاستناد إلى هذه الألعاب الصوتية لكي يقول اكثر مما يقول، وهكذا، ألا تتقارب الكلمات ذات القافية بتماثل جزئي للاصوات وبهذا الصدى الذي يولد مساً أو لقاء بين المعاني.

يتخذ المؤلف الثانى ذو الحمولة العامة النكت موضوعا له. «إن كتابى عن النكتة Witz يشكل المحاولة الأولى لتطبيق المنهج التحليلى على أسئلة الجمال»، سيقول فرويد فيما بعد («خمسة دروس فى التحليل النفسى»، ص١١٣). بطريقة مضطربة قليلا وتقريبية أحيانا، فكما بين تزفيتان تودوروف (١) مؤخرا لانه لم تكن رهن إشارته لا المصطلحات ولا أنماط تصنيف البلاغيين المحدثين الذين يتغذون من اللسانيات البنيوية - يكس فرويد كمية مؤثرة من أمثلة النكت، بقصد صريح إلى التحقق مما إذا كانت الافتراضات المقترحة من طرف دراسة الأحلام مؤكدة حقيقة من طرف دراسة الأحلام مؤكدة حقيقة من طرف دراسة النكتة (النكتة وعلاقتها باللاشعور، ص٥٥٥).

أمام هذه المجموعة من منتخبات القصص الطريفة، نحس بأن المؤلف يبتهج لتأليفها وإظهارها، حتى خارج أى اهتمام بالشرح: يقدم لنا منها منتخبا حقيقيا، وخاصة من القصص اليهودية التي تمسه بشكل قوى. في الواقع، ومع ذلك، فمن العينة الأولى المقدمة في أولى الصفحات، يبدو كل شيء واضحاً. إن الشاعر هين Heine يستحضر في سينت saynete (كوميديا) بورجوازياً صغيراً يتباهي بوجوده يوما جالسا إلى جنب البارون روتشيلد، هذا الذي «تعامل معه بطريقة جد -familli onnaire، كما قال. إن هذه الكلمة نتاج تكييف، يلصق بجانبي مقطع لفظي مشترك، ـ mil. صفتى familier (عائلي) و millionnaire (مليونير)، وهذا هو ما يسمى كلمة حقيبة، وهو نظام معروف قدر ماهو خصب. أين هو عمل اللاوعي في كل هذا؟ لقد تفضل فرويد بأن يشرح لنا كيف أن الشاعر مين لم يختلق بكيفية بريئة كلية نكتة من هذا النوع، ولو أنه عن وعي لا يريد إلا تحقيق أثر فكاهي في هذه الصفحة من «لوحات السفر». إن الأمر مع النكتة هو نفسه مع حلم تخييلي متخيلٌ من طرف روائى أو كاتب مسرحى، تستحيل معالجته على غير ما يُعالجُ به حلم حقيقى منسوخ ثانية «كلمة كلمة» في مذكرة حميمة: عندما نعتقد بإمكان اختلاق حلم مناسب تخييلي، فإننا نخدع أنفسنا بما أن هذا الحلم، والتجربة تثبت ذلك، الذي أعيد بناؤه خصيصا لشخصية ماهو أيضا مثقل بالدلالات اللاشعورية كما في حلم حقيقي، أو كبقية المسرحية أو الرواية (سنعود إلى ذلك). وبعبارة أخرى، فنحن في هذا اللعب بالكلمات إزاء نمط من التكثيف يتواجد أحيانا في الشخوص المتداخلة أو الأشياء المركبة (من نمط خُيْمَر) أقل مما في الحلم، لكنه يفترض تدخل العملية نفسها: يكون عنصران لفظيان بشكل محض مكثفين. إنَّ الإيجاز الذي يُدرَّج في تكوين الكلمة الحقيبة ذو نتيجتين: فهو صدى للمشاكل المادية عند الشاعر هين (وهو يعرف جيداً مامعني أن يعامل بكيفية عائلية من طرف مليونير)، ومن جهة أخرى فهو يبعث ابتسامة عند من يفهم الحمولة الهجائية لهذه الدعابة (١٠).

(٣) اللعسب بالكلمسات

لن نتوقف عند أسباب الاقتصاد الليبيدى التى تبرر حسب فرويد ظاهرة الإفراغ بواسطة الضحك، فضبط التوترات يبقى خارج غايتنا. لن ندخل أكثر فى المتغيرات الدقيقة التى تسمح بأن نضع إلى جنب الكلمة المركبة التغييرات والتقريبات والملتبسات والتجنيسات وباقى أغاليظ الاستدلال: لقد أعاد تودودوف النظر بقدر كبير من الملامة فى تمييزات المحلل النفسى، وأعاد وضع معجمه المتجاوز فى

مكانه. إلا أنه يتهم، دونما تروّ، فرويد بالعنصرية والنخبوية (ت. تودوروف - المرجع نفسه، ص١٤٤) لكونه سجل أن الألعاب بالكلمات خاصة قبل كل شيء بالبدائيين والأطفال والمرضى النفسانيين، وحتى السكّيرين. نقرأ فعلا مايلي:

«إن الطابع الجوهرى للنكتة، قد وجدناه، قياسا على تكون الحلم، في اتفاق مهيأ من طرف التكوين «الروحي» بين مقتضيات النقد العقلاني والانجذاب إلى عدم التخلي عن لذة غابرة ترتبط باللامعني وباللعب بالكلمات».

(النكتة وعلاقتها باللاوعي، ص١٤٣).

إن فرويد يصرح من جهة أخرى بأن الجمع بشكل «خلط ملط» بين العناصر المتنافرة، والمزاوجة بين الكلمات والأفكار دون إعارة اهتمام لمعناها أسهل من استعمالها بشكل منطقى ومنظم ودقيق (ص١٨٩).

وكما أن هذه العودة إلى المباهج البدائية توافق تصوراً معيناً عن النشاط «الرمزى». وكما أن فرويد من جهة أخرى يعتبر وفرة الرموز «ممكن إسنادها إلى ارتداد قديم في الجهاز النفسي». (محاضرات جديدة في التحليل النفسي، ص٢٩)، فإن تودوروف، الذي التبس عليه الأمر بخصوص كلمة ارتداد ويشحنها بمعنى تنقيصي (١١)، ينتهي إلى نوع من قصر النظر الذي يقود المنظر إلى مركزية الذات وإلى العرقية.

فى الواقع، وهذا واحد من الدروس الكبرى لهذا البحث فى اشكال النكتة، إذا كانت هناك لذة فى الألعاب بالكلمات، فعلى التعبير أن يتمسك حرفيا بأن: اللعب بالكلمات يجلب اللذة. لأنه ونحن أطفال، كانت لنا الحرية فى اللعب بالكلمات التلذذ بذلك، إن أحد مظاهر العملية الأولية، وقد رأينا ذلك عند مرورنا من الحلم إلى النكتة، هو فى الخلط أو على الأصبح فى عدم التمييز بين الكلمات والأشياء، بين الصور اللفظية والصور الموضوعانية، فالمحقائق الفيزيقية غالبا مايكون حضورها هلسيا، وعلى أى حال فتمثيلها المتصور ليس متخيلا بمعنى وهمى: بالنسبة إلى الطفل، الكرسى هو الباخرة، الغرفة هى المحيط، إلخ. أما الكائنات اللفظية، فهى ليست بالنسبة إليه قبل كل شيء معنى يظهر بسرعة من خلال صوت متفق عليه، بل أشياء مادية حقيقية، تدخل إلى الأذن، وتكتب بالمكعبات، وتخرج من الفم أو من الأيدى، وتخص الأنشطة الجسدية، وتدخل فى اللحم نفسه وتخرج من الفم أو من الأيدى، وتخص الأنشطة الجسدية، وتدخل فى اللحم نفسه

(نحيل إلى التحليل «Fort\ Da في مؤلّفه، مقالات في التحليل النفسي، ص١٥ - ١٥).

بواسطة اشياء فى راسه وكلمات بين اصابعه، يبنى الطفل لنفسه عوالم واتانا الحظ ـ أو لم يواتنا ـ لاعتبارها غير منسجمة وغير نافعة. فكل هذا لعب وكل هذا من المقدس. إن اللاشعور يتكلم هنا بقلب مفتوح وفم مقفل.

وكل هذا لايساوى شيئا. بالعكس هذا مايجلب اللذة، هذه السعادة التى ترتكز إلى إعادة إنتاج تلذذات ماقبل التاريخ، سابقة على الوعى وعلى قياس الزمان. وهذا يحدث طبعا، ولو بجهد أكبر، بحماسة الساذج (المولود حديثا) الذى لايهمه الجزاء بما أن حياته المادية مُؤَمِّنة من طرف الآخر. لهذا ينبغى الرجوع إلى البعد الليبيدى، ومن ثم الجنسى بالمعنى الفرويدى، لكل هذه الألعاب.

ذاك ما نسيه تودوروف عندما لاحظ، بعد أن أثنى على فرويد باعتبار أنه ألف فى النكتة مؤلف الدلالة الأكثر أهمية فى زمانه. بأنه «وصف أشكال كل العملية الرمزية، لا العملية اللاشعورية فقط، قبل أن يضع فى المستوى نفسه التفسير التحليلى والهرمينوطيقا المسيحية (نفسه، ص ٣٢٠). تشويه خطير؛ لأنه عندما نعنى بأن اللاشعور الفرويدى قد كان مكرنا من مختلف الترسيمات أو النماذج - الأولية التى تستقر قبليا فى قلب الإنسان لكى تشع فى مختلف المعارف حسب فروع النشاط الإنسانى (الإدراك الحسى، القوة المحركة، الحس الداخلى، إالخ. نحيل إلى جلبير ديرون)، فإنه سيكون إعادة ابتكار تعال، إنه دفن فى «الروح» لكل الأفكار التى تأتى ديرون)، فإنه سيكون إعادة ابتكار تعال، إنه دفن فى «الروح» لكل الأفكار التى تأتى الملطون من السماء، ويتراءى الظل الصوفى ليونج، نبى وميتافيزيقى ما يسمى بحق اللاوعى والجنسية - أو إذا أردنا: الرغبة - المتلازمان بما أنهما يولدان معا ويشكلان زوجاً - فى تاريخ الأفكار كما فى تاريخ كل كائن إنسانى. إن كل قراءة لفرويد تنمى أو تهمل إحدى هاتين الكلمتين أو ترابطهما ستكون احتيالية.

وهاهو لأجل التأكيد مقطع طويل، سيقودنا ثانية إلى موضوعة جوهرية بالنسبة إلينا، وهي الموقف اللُّعبي:

«إن كل طفل يلعب سيتصرف كشاعر (سنقول اليوم: كاتب) مادام يخلق لنفسه عالما أو، بالأحرى، ينقل أشياء العالم الذي يعيش فيه إلى نظام جديد يلائمه تماما. (...). إنه يحمل لعبه على محمل الجدّ، ويستخدم فيه كميات كبيرة من الانفعال. لهذا فعكس اللعب ليس هو الجدّ إنما الواقع (...) ولا شيء آخر يميز لعب الطفل عن عطم اليقظة (الاستيهام) غير الدعائم (التي توفرها اللّعب المكن لسنّها).»

(س. فرويد - محاولات في التحليل النفسى التطبيقي، ص٧٠).

إن هذا تأكيد لما قلناه، مادام الاستيهام المستحضر عبر حلم اليقظة النهارى لا اصل ولا دلالة حقيقيين إلا إذا كانا جنسيين: إن الحلم، واللعب، والعمل التخييلى والاستيهام إنجاز مُشُوه لرغبة مكبوتة - وكل رغبة لا واعية «تسعى إلى ان تتحقق باسترجاع العلامات المرتبطة بالتجارب الأولى للإشباع، حسب قوانين العملية الأولية» (لا بلانش ويونتاليس - معجم التحليل النفسى، ص ١٢٠). وهذا مايحيلنا إلى العلاقات ذات الطابع الإيروسى التى يحافظ عليها الطفل الرضيع (الذى لايتكلم بعد) مع أمه عبر جسدها ذى الطابع الإيروسي. وإجمالا، فاللعب هو إعادة اللعب بألعاب منسية وممنوعة، هو «التلذذ مجدداً» بتكرار وتحريف هذه التلذذات المفقودة أو الكلمات. ولأنه في جزء منه لعب اشتهر الادب، من جهة، وبالبنيات المعقدة أو الكلمات. ولأنه في جزء منه لعب اشتهر الادب، من جهة، بكونه لايصلح اشيء، ومن جهة أخرى، يأتي بلذات لاتوصف.

لكن الأدب لعبُ مُحضر: إن الجدية التى تُدير إبداعه تفرض الكثير من الجهد المتواصل، وصباغاته تكون جد معقدة. لأن الأمر يتعلق (عن لاوعى طبعا) بمسح أثار العملية الأولية بإغراقها وسط العمليات الثانوية التى تجد نفسها مُدمَّرة بشكل من الأشكال. إن الكاتب ينتج، وعلى العسموم من خلال لغة مطابقة للاستعمالات النحوية، خطاباً شبه عقلانى وقريبا من المحاكاة بالنظر إلى شروط الواقع، وإذا كان يمنح نفسه «إجازات» التعبير، وإذا كان له الحق في رؤية «تخيلية» للأشياء، إلغ فإننا نعرف جيداً أن هذه هي مقتضيات «الفن» فبدون التزام كل الإنسان، وبدون ممارسته ذكاءه، وثقافته، ولكن بدون «حبة الحمق»

التى تجعل من الفنان فى نظر الجمهور نوعاً من الطفل الكبير أوالمنحرف الذى لايضر، لن يكون هناك إطلاقا أى جمال ممكن. لكى تكون فعالة ومعترفا بها، على الكتابة أن تكون لا أكثر اصطلاحا ولا أكثر لعباً: لابد لها من قسط من الهامشية تتناسب مع تلك التى يكون أغلب القراء مستعدين لأن يمنحوها لطفولتهم الخاصة التى يرغبون فى تذوق انزياحاتها ومباهجها بمشاركة وجدانية، بعيداً عن كل قلق. إن كل واحد يتذكر زماناً كان يبنى فيه واقعه برغباته، كان الفعل يصير فيه عالما! زمان العصا السحرية والسجادة الطائرة، وباختصار، زمان السحر.

إنه السحر، وبعبارة آخرى «قوة الأفكار». إن الإنسان البالغ المتحضر، الذى التزم منذ مدة طويلة بمبدأ الواقع، والذى صارت حتى العابه خالية من التخيل والمجانية، لم يعد يعلم أن هناك مكانين لاتزال تتنفس فيهما حرية اللامعنى، فيهما يتقبل فكره النقدى أن يكون محايدا: الفكاهة والفن.

هوامش الفصل الثاني:

- (۱) إن المترجمين الأولين قد نقلوا في بداية الأمر "Die Traumdeutung" إلى دعام الحلم، (۱) إن المترجمين الأولين قد نقلوا في بداية الأمر "La science du r'eve) : لقد كانت عبارة دعام، غير مقبولة من المنظور الإبيستيمولوجي ولا تنقل بأمانة عبارة Deutung؛ إن العنوان الجديد سيكون: تفسير intepr'etation، لكن الجمع أحلام سيترك مكانه بفائدة للمفرد، الاكثر أمانة والمميز بشكل أفضل للجانب النظري لهذه الدراسة.
- (۲) لنصدد بدقة لأجل هؤلاء الذين تفاجؤهم هذه العبارة، انها الوحيدة المكن قبولها: إن المحلل المحلل: المحلل المحلل: المحلل المحلل المحلل: المحلل المحلل: المحود على الأريكة هو الذي ينبغي أن يقدم الضروري للعمل، هو الذي ندعوه ليقول كل شيء بما في ذلك التفسير الذي يعطيه هو نفسه للمواد الخام التي توفرها حياته اليومية. أما الذي يصغي إليه وهو على كرسيه وخارج دائرة نظره فهو شاهد ليس فاحصا ولا أستاذاً: إنه يستقبل قدر المستطاع ذلك التعلق الوجداني الذي يؤثر على شخصه وعلى الشخوص التي ينبغي أن يضعها على ظهره (إنه التحويل le transfert). ونحن مدينون ليهاك لاكان بكونه أول من استعمل هذه العبارة المحلل وقت المعالجة analysant المنتشرة الاستعمال اليوم.
- (٣) نحيل إلى تحليلات جف ليوطار الدقيقة في كتابه م الخطاب والصورة، ص٢٢٩ ٢٧٠ ، وما يليهما، وآخر الفصل الرابع.
 - (٤) نحيل إلى الإسهام الجازم لجاك دريدا في كتابه _ الكتابة والاختلاف، ص ٢٩٣ ٣٤٠.
- (°) كل خطاب هو أولا من نظام المساوى بالتِحديد بما أن اللغة (اللوجوس) بكل تنظيماتها الأقل أو الأكثر اعتباطية تتكون بطريقة تسمح بالتواصل وتحسنه: تبادل الاخبار، تجلى النكر، وصف الواقع المدرك.
- (٦) هناك اختلاف على أية حال: البلاغة تفترض على العموم اختيارا، بحيث بإمكاننا أن نعبر «مباشرة» أو «مجازاً»، أما اللارعى فليست له لغة أخرى. ونحيل هنا بخصوص طرائق البلاغة إلى بيير فونستنى في كتابه ـ أوجه الخطاب، فلاماريون ـ ١٩٦٨.
 - (V) على الأقل ألم تكن منفرجة: يعود الفضل إلى حاك لاكان في فسحه المجال لأبعاد جادة.
- (٨) اللذان يمكن أن نضيف إليهما المقالة الموجزة، المخصصة لدراسة اللساني كارل أبيل التي تحمل نفس العنوان ـ المعانى المتعارضة كسمات بدائية ـ (١٩١١)، نستند هنا إلى أفكار

- أوكتاف مانوني . مفاتيح للمتخيل . ص ٦٣ . ٧٤
- (٩) نحيل بالضبط إلى الفصل الذي يحمل هذا العنوان «بلاغة فرويد» في كتابه «نظريات الرمز»، دار سوى ١٩٧٧. ونستند أيضا إلى مقال جون ميشلي ـ صنو الاستعارة ـ مجلة الأدب الفرنسية، عدد ١٨ ماي، ١٩٧٥.
- (۱۰) إن فرويد يستحضر حالة الدعابات الفاحشة بطبيعة الحال، لكن ساندور فرينزى هو الذى قام بشكل خاص بتحليل تذوق الكلمات الفاحشة، فى قيمتها اللعبية المعوضة (مرحلة الكمون) والعرضية (نحيل هنا إلى الكلمات الفاحشة ـ فى التحليل النفسى ١ ـ دار بايوط، ١٩٦٨.
- (۱۱) إن فـعل ارتد R'egresser يعنى العودة إلى عوامل سابقة من مراحل التنظيم النفسى، حيث بُنينَت النفسية بشكل مغاير لكنه ليس «ناقصاء، إنها معقدة وغنية. هي أقل عقلنة ولكنها كثيرا ماتخضع لمبدأ اللذة (فرويد مدخل إلى التحليل النفسى، الفصل ٢٢).

الفصل الثالث أن يقرأ الإنسان نفسه بنفسه

«إن من يتحدم به العصر يكف عن اللعب ويستغنى ظاهرا عن اللذة التى يستمدها من اللعب (الطّقلى). لكن ما من شيء اصعب على الإنسان من الاستغناء عن المتعة التى سبق ان خبرها. والحقيقة أننا لا نستطيع الاستغناء عن شيء، لأننا لا نعرف إلا استبدال شيء باخر. وحيث يبدو أن هناك استغناء لا يكون هناك في الواقع إلا صوغ استبدالي (...) بدلا من اللعب، صار من بعد يلذ له التخيل (الاستيهام). يشيد قصوراً باسبانيا وينصرف إلى ما يسمى احلام اليقظة (... ومن هنا) فرضية حسبها سيكون الاثر الأدبى، مثله مثل الحلم النهارى، استمراراً ويديلا للعب الطفولة في الماضي».

(س. فروید - مقالات فی التحلیل النفسی التطبیقی - ص ۷۱ - ۷۹).

إن عنوان هذا الفصل الجديد سيكف عن الظهور غريبا عندما نطرح السؤالين الآتيين: ما الذي أقرأه عندما أقرأ؟ ماذا يقرأ الكاتب عندما يقرأ؟ الجواب واحد: أيا كان الأثر الأدبى، سواء أنتجناه أم استهلكناه، فإن القارى، يقرأ فيه أولا نفسه بنفسه.

١ - التمثيلات اللاواعية في النص الأدبي:

هنا ينبغى لفت النظر إلى عبارة داولا، لأنه من الواضح جدا أنّ المقصود هنا مظهر واحد للاشياء. لكنه مظهر ضرورى على أية حال بالنسبة إلى فرويد وإلى هذا الصد الذى وصلنا إليه رفقته. وفي الواقع، فالآن صارت لنا فكرة عن الطريقة التي تعالج بها، عن طريق الميكانيكيات التي تكون اللاوعي، التمثيلات اللاواعية (۱) التي رايناها تنشد التمظهر والتعريف بنفسها، رغم الرقابة، من خلال الخطابات، أو الاصح كخطاب: للعرض، للحلم، للعب الطفلي، للعب بالكلمات كان مراداً أو لم يكن. فهذه الوقائع النفسية غير القابلة للإدراك تقدم بدائلها الاتفاقية في دوار من التحولات، هو الذي يكون النشاط العميق للفكر الإنساني، وهو الذي يتمكن في جزء محدود من أن ينتظم وينظم نفسه في فيض متقطع لكنه قابل بشكل متماسك لأن تتكفل به الذات وقابل لأن يكون مجزءا ومعترفا به ثم مستبدلا في إطار النشاط الواعي الذي يسمح بالتواصل (العمليات الثانوية).

يمكن تصور مادة رخوة غامضة مصبوغة بشكل عنيف باللذة أو بالنفور، من خلالها تحاول أن تظهر نفسها وتسمع صوتها «كيانات» مادية (لها أيضا معادلات عجيبة في التيارات الإلكترونية للدماغ) تكون مدركة إمّا كأنواع من الصور بمعنى تمثيلات الاشياء، وإما كادلة لسانية بمعنى تمثيلات الكلمات، لكن سواء تعلق الامر بشياء أو بكلمات، فالوعى الذي هو الكلام (أو الخطاب) لا يعرف القبض عليها إلا من خلال اللغة، ومن هنا فالاسم الذي يطلقه عليها اللاكانيون: «الدوال»(٢)، باعتبار أن الأصوات يعنى الحروف (سيرج لوكلير) التي تجسد الأدلة اللسانية هي، إن لم تكن مجردة من مدلولاتها المنطقية العادية، فهي على الأقل تتحول نحو نظام آخر من الدلالة؛ إن نظام «التدلال الفائض/ الحال محل» هو ما يكون اللاوعي داخل من الدلالة؛ وينبغي التأكيد على أن هذا الأخير إذا كان «مبنياً» كاللغة فهذا لا يعني أنه اللغة. وينبغي التأكيد على أن هذا الأخير إذا كان «مبنياً» كاللغة فهذا لا يعني أنه هذه القدرة، ذلك لأنه يقوم على هذا التغيير نفسه باعتباره «خطاب الآخر»(٢). وبهذا، إذن، نجد أنفسنا أمام مادة لفظية مُخْتَرَقة بمهارة من طرف بلاغة نوعية، وهي المادة التي سمحت الباثولوجية ومقاومات النوم المحولة أو مقامات «البراءة» الطفلية المادة التي سمحت الباثولوجية ومقاومات النوم المحولة أو مقامات «البراءة» الطفلية المادة التي سمحت الباثولوجية ومقاومات النوم المحولة أو مقامات «البراءة» الطفلية المادة التي سمحت الباثولوجية ومقاومات النوم المحولة أو مقامات «البراءة» الطفلية المادة التي سمحت الباثولوجية ومقاومات النوم المحولة أو مقامات «البراءة» الطفلية

بتحليلها قصد استبيان ذلك الانتشار والتوسيع الإمبريالي لنداءات الليبيدو، ولكن منا يمكن التساؤل: ماذا عن المادة اللفظية الأدبية؟

من المعروف في لغة التواصل النفعي الخالص - باعتبارها الحالة المثالية للغة، الهشبة دوما، والمعرّضة كما سبق أن رأينا لغزو الفلتات والهفوات - أنها تخضم لهيمنة مسبقة من المنطق؛ أي أنها سيدة التبادلات المنظَّمة بين الناس، ومن ثم سيدة الدلالات الواضعة تمثلك كلُّ كلمة مدلولا (وهو واحد على العموم) والمخاطب يفكك الرسالة دون صعوبات كبيرة. أما لغة الطفل الذي يلعب، ولغة الإنسان الذي يحلم، ولغة «الأحمق » فهي لغات مبهمة لأن اللاوعي يسكنها ويحرفها باستمرار. أما اللغة الشبعرية - وهذه عبارة مناسبة للإشارة إلى كل لغة غير نفعية؛ أي لغة الفنّ -فعليها أن تقدم لنا تركيبا من الاثنين ومنهما معاً (وهذا لا يكفي طبعا لتخصيص العملية التي نعتبرها استيتيقية). ولهذا ينبغي الرجوع إلى تحديدها التقريبي قبل النظر في كيفية إنتاجها واستقبالها (وهنا يتعلق الأمر بنمط استقبال خاص). ينبغي أن ننطلق مرة أخرى من تمظهرات الغريزة؛ أي من المؤثرات والمشلات الإدراكية أو اللفظية. فالانفعالية تمرّ أولا داخل اللغة في شكل غير متمفصل، ويتعبير ادق في شكل لا - لساني، أي في شكل صراحات وانفعالات... إلخ، وبهذا فهي إمَّا أن تستعاد من خلال معجم مطابق (هذا يعجبني، لا أحسَّ أني بخير)، وإمّا أن تقدِّم نفسها بطريقة ملتوية بالنظر إلى قطب الخطاب، فإذا أخذنا وصفا داخل محكى ما، سنجد أنه لا يعيد في أي حال إنتاج ما هو واقعى، بل يصنع مقاربة لشيء من أشياء هذا العالم مانحاً من خلال الشريط انطباعا قد يكون عابرا، أو إحساساً بالإشباع، بالانزعاج، بل باللامبالاة (المحسوبة). ولهذا يشكل تدوين العنصر الانفعالي على هوامش الخطاب مشكلا في حد ذاته، أما التمثيلات فهي تتلاقى في شكلين أساسيين أو مبدئيين: فمباشرة هناك الاستيهام، وجانبيا هناك التدلال. والاستيهام كما نجده في حلم اليقظة إخراج حكائي فعلى لنواة استيهامية لا واعية، فهو يتقدم في شكل سيناريو ينطلق من جملة بسيطة تتجسد فيها الذات في علاقة دينامية مع مختلف الأشياء التي تترجه إليها رغبتها. وعلى سبيل التمثيل، فمثل هذه «القصص» هي الخبز اليومي للأساطير والتراجيديا والرواية العجائبية. أما عبارة «التدلال»، ومهما بدت غريبة، فهي مناسبة لتعيين مجموع مؤثرات المعنى التى لا تلاحظ بشكل مباشر داخل مظهر من النمط السردى: ينبغى أن نفكر، على الأقل كاحتياط، فيما يلاحظه النقد فى قصيدة كأصداء، كرسيلة نقل للموقف.. إلخ.

إن هذا التقسيم يخفى مرة اخرى ذلك التقسيم التقليدى إلى «مضمون» و«شكل»، من جهة اولى عندما يكون مضمون استيهام ما مفهوماً بعيداً عن إخراجه المشهدى (دون أن ننسى المراجعة الثانوية)، ومن جهة ثانية، عندما يستطيع استخدام الدوال اللسانية (بدءاً من الفونيمات إلى حد الأشكال الفارغة كالكليشيه مروراً باختيار تركيب معين وبتقطيع إيقاع محدد) من أن يكون منفصلا أمام نظر المحلِّل - القارى، عن ثقله الدلالي، من تدلاله اللاواعي(٤).

ما الذي يحدث عندما تجد نداءات الرغبة نفسها أو ممثلات الغريزة، أو اللاوعي، الغريخة، أو اللاوعي، الغريخة لإخراج فني (كيفما كانت التحديدات الإيديولوچية أو المسمى استيتيقا) بدل الخضوع لإخراج عرضي أو لإخراج حلمي أو لإخراج لعبي (لاعب)؟ من البدهي أنه بالإمكان تشبيه الكتابة الأدبية هنا بشيء فني، ولو أن عبارة «الجمال»، بكل تقلباتها، قد استُوردت من الفنون التشكيلية (ه). وما يحدث، في نظر فرويد، يستند إلى بعض الصيغ للفاتيج، ونقدم هنا صيغتين تبدوان تحديديتين:

- «من اللافت للنظر أن بإمكان لا وعي إنسان التفاعل مع لا وعي إنسان آخر عن طريق تحويل الوعي».

(س. فروید ـ ما وراء النفس، ص ۱۰۷)

- «يبدو الا جدل في أن لفكرة «الجميل» جذورا في التهييج الجنسى، وأنه أصلاً لا يشير إلى شيء آخر غير ما يهيج جنسيا».

(ثلاث مقالات في النظرية الجنسية، ص ١٧٣).

سنعود إلى الصيغة الأولى، فيما بعد، لكن من المهم طرحها من الآن. أما الثانية فهى ذات حمولة عامة وتتقدم كمسلمة فرويدية، لهذا لن نقول عنها إلا كلمة واحدة.

إن جمال الجسد مرتبط بما يهيج جنسيا: وهذا لا يعنى: «يهيج ما هو جميل» بل

يعنى «الجميل هو ما يهيج» - وهذا ما أغرى أغلب الكائنات الإنسانية فى الأزمنة المنسية، بحيث تعترف فيه بالواقع وتنقله، يعنى مؤثراته، من جهة بحسب ثقافتها (المرتبطة مثلا بالظروف المناخية والعرقية والغذائية)، ومن جهة أخرى بحكم التكييفات الفردية الأولية (وهنا نستحضر ديكارت الطيب مع الانتباه إلى كونه يميل إلى النساء «الحولاوات» لأن مرضعته كانت تشكو من الحول) (١). وهذا الإغراء يرفع العوائق وينتج تهييجا محيطيا ويسمح بالبحث عن تلذذ تناسلى، لكن هناك «تابو» يبقى مرتبطا بالإعضاء التناسلية نفسها التى تعاقب ببشاعة عند المتحضرين، وبالصمت عند الشعوب التى يكون فيها عرض هذه الأعضاء أمراً عادياً. وربما أن الأمر يتعلق بممنوع يعود إلى الإفراط فى القلق أو إلى المبالغة فى التقدير: والنتيجة واحدة، فاللامرئى يقلق، والمرئى معرض للتهديد قدر ما هو معرض للتثمين. وما يلاحظ على الخصوص أن القدرة على الإغراء تنتمى، عن طريق النقل، إلى الطباع الجنسية المحيطة:

- «إن الأعضاء التناسلية نفسها (...) لا تعتبر غالب الأحيان جميلة، وبالمقابل، يبدو أن طابع الجمال يرتبط ببعض العلامات الجنسية الثانوية.» (س. فرويد - قلق فى الحضارة - ص ٢٩).

٢ ـ مكافاة اللذة والإعسلاء:

هكذا نصل إلى الفرضية الفرويدية المشهورة بمكافأة اللذة، وهي فرضية نجدها مصاغة في نهاية نص «الشاعر والخيال»:

- «يخفى الحالم اليقظ استيهامته بعناية عن الآخرين، لأن لديه انطباعا بأن هناك ما يستدعى الخجل. ولو اطلعنا عليها، فإن هذا الإطلاع لا يجلب لنا اية لذة. ولهذا تبدو لنا مثل هذه الاستيهامات، عندما نواجهها، منفرة أو هى بكل بساطة ما يصيبنا بالفتور. لكن عندما يكون الشاعر(...) هو من يحكى لنا ما نجنح إلى اعتباره احلامه النهارية الشخصية، فإننا حينئذ نختبر لذة جد كبيرة معزوة بلاشك إلى تضافر الكثير من مصادر المتعة. كيف يتمكن من بلوغ هذه النتيجة؟

(...) إنه يلطف مما للحلم النهاري من تمركز على الذات وذلك بتحويله وإضماره،

وهو يغرينا بحق الاستفادة من لذة محض شكلية (...) يشجعنا من خلالها بالكيفية التي بها يقدم استيهاماته. نسمى كفاءة الإغراء أو اللذة التمهيدية مثل هذا الحق في الاستفادة من لذة تقدم إلينا من أجل تحرير متعة عليا تصدر عن طبقات نفسية اكثر من ذلك عميقة (...).

فالمتعة الحقيقية امام الأثر الأدبى تصدر عن نفسيتنا التى تجد معه خلاصها من بعض التوترات. وريما اكثر من هذا، الا يكون الشاعر عندما يسمح لنا بالتلذذ باستيهاماته دون خجل أو وسواس، هو من يساهم بقدر كبير فى بلوغ هذه النتيجة؟»

(س. فرويد - مقالات في التحليل النفسي التطبيقي، ص٨٠ - ٨١).

واخيرا، فإن كل شيء يحدث كأن الحظ في أن نستشعر لدى الآخر اعترافا لطيفا باستيهام معروف به «شذوذه» يسمح لنا بأن نتلذذ به لحسابنا الخاص بضمير مرتاح: وسواء كان تقديمه هنا جيدا، أو كان بشكل أكثر فظاظة هناك، فإن ذلك لا يهم شريطة أن تكون الاستفادة حقيقية؟ وبعد، ألا ينبغى قبول هذا الدُّفق المتحرر من كل خجل. لهذا ينبغي أن تكون «الفائدة» طروبا: جاذبية حقيقية. وإذا أزيلت المقاومات، كما كانت من قبل ومن أجل الانصراف إلى المتعة الإيروسية، فلا شك في زوال كل كرب او فتور. وهذا هو دور الشكل، كما يفترض فيه «شكل جميل» ـ والأمر لا يتعلق فقط بالتناغم الملائم والفعالية السرية، إنه تواطئ لذيذ ذلك الذي يقوم بين العين واللوحة: فهذه الأجساد وهذه الفواكه وهذه المناظر تكشف رشاقتها المرحبة عن اشكال مستديرة وعن لعبة مشتركة بين الظل والنور وعن أوجه مضبّبة وعن نقطة صفراء بديعة... أما بخصوص النص، فهي الإيقاعات، ومن ثم التنفس، واستردادات الأصوات وتوافقات الأصوات والاستعمال اللامالوف للفظة أو لسياق جملة، وسحر «صورة» مفاجئة، وفجاءة صفة تغير السياق، وديكور أو شخصية «صائبان» مستحضران على أساس من اللاواقع، واستدعاء كلمة أو رمز من خلاله تنزلق فكرة معمارية متفق عليها وهي التي تتكلم، أو أحيانا هوس، عادة أسلوبية نحسها كرفة جفن... فالجوهري أن يمرالتيار، يعنى: الانفعال. وما قبل الشعور (ومنه يستمد نقد ممارس تحليلات لقلقه) هو الذي يأخذ على عاتقه عدداً وافراً من الشظايا التي لا تظهر للعيان والتي منها يجنى ابتهاجا. وهكذا الأمر، في موضع آخر بالنسبة إلى اللاشعور. ولهذا، فإن إغراء الشكل تمهيدى بالنسبة إلى فرويد الذى يرفض دراسته كما هو منكراً ان يكون ذلك من شانه. ولأنه كذلك، فمن المفترض ان ينفتح على نوع آخر من اللذة وأن يوجد مصدر آخر للإشباع، في الخلف أو في الأسفل أو في الوسط تماما، لكنه يقدم بطريقه يبقى بها غير مرئى (كالظرف المخبوء بمهارة عن العين في الرسالة المسروقة لكاتبها يو). وحسب التعبير الاقتصادي فهذه اللذة، وهي بعيدة عن أن تكون ثانوية، ترتبط بتفريغ الليبيدو الجنسي الذي لا يحس تحديداً كما هو، لا بصفته ارتياحا من توتر شديد، ولا بصفته مرتبطا بدائرة الانفعالات الأصلية.

يمكن أن نفترض أن هذه النفحة من المتعة تتمظهر على مختلف المستويات. أولا، من خلال ابسط ابتهاج مستعاد بالقدرة على الاستيهام بكل حرية ما دام قد حصل التغلب على عقبة ما، وسيكون ذلك هو اللذة اللاعبة نفسها، اكتشافات مع استقلالية الطفولة أو الخضوع لملكة العمليات الأولية، على اعتبار أن مبدأ اللا أتصال هو ما يوجه هذه الملكات: وإجمالا، فهي مملكات الفوضي. فهنا نجد تلك القدرة المستعادة على اللعب باللا معنى، ذلك الرفع المؤقت لواجب الاعتماد على العمليات الثانوية التي تدير مبدأ الواقع. إن إيقاف الطاقة وعنزل الانفعالات والربط منطقيا بين التمثيلات والتحايل على حواجز المستحيل والتقدير تبعا للزمن والإبقاء على أسوار الكبت واقفة أمور لها وزنها، بحيث إن النفاذ إلى منطقة اللعب الحر يتمخّص عن الدّخار (من خلاله نستعيد النكتة). ونضيف إلى ذلك أن الاستثمارات الانفعالية تكون أقل كارثية ممًّا في العرض، وأقل شدة مما في اللعب الطفلي، وبشكل مفارق، فما يدعمها إنها تشتغل على احسن وجه أو لأفضل مدة، لكونها محكمة يضبطها إشباع نرجسى معترف به من طرف الأنا الأعلى (٧) - المحفل المكلُّف بتمثيل اقتضاءات الواقع كما المنوعات العائلية داخل اللاوعى («ان تستمتع بدلا من والدك من نفس جنسك الخ) ، وهنا نجد مرة اخرى نظرية الفكاهة كادخار لمصروف انفعالي (س ـ فرويد ـ النكتة وعلاقتها باللاوعي، ملحق الكتاب).

وهنا، ينبغى ان ننظر فى ميكانيكية اخرى هي ميكانيكية الإعلاء، نحن نعرف انها ترتكز فى الواقع إلى ان نشاطا غريزيا «يُحول عن مجراه نحو غاية جديدة لا جنسية» و«نحو أشياء مثمنة اجتماعيا» (ج. لا بلانش و. ج. ب. بونتاليس: معجم التحليل النفسى، ص ٤٦٥).

خذوا أمثلة من ذوات عديدة تمتلك غريزة سادية قوية: ففي إطار الذهان ينفذ چاك السفاح هذيانه عبر دانتقالاته المشؤومة إلى الفعل، الذي نعرفه جميعا، وهذا طبيب جراح يكتسب وسيلة ممتازة للإعلاء في إنقاذ حيوات إنسانية، وهذا مركيز دوساد يقوم بإخراج مشهدي بواسطة الكتابة لصور تنظيمه الاستيهامي المهذبة، كمن يقرأ دمائة وعشرون يوما، فهر الآخر يتحرر من بعض التوترات بالاستيهام انطلاقا من نص ساد. ويمكن القول إن ساد قد وجد في قلعة الباستيل الفرصة ليشفي غليله بواسطة المخيلة أثناء الكتابة: أن تكون كاتبا وأن تتمسك بوصف الروح الإنسانية، وليكن ذلك في شذوذها، فهذا هو الوضع الذي يقبله المجتمع بل ويحتاج إليه أحيانا - وماذا عني أنا القاريء؟ أعرض لنفسي وجهاً لوجه فيلم الرعب المفضل، وهنا يوجد ما أحقق به رغبتي، وما يمنعني من توجيه ساديتي المستترة نحو محيطي: لكن يمكن أن أكون استاذا مختصا في رواية القرن ١٨م، أو طبيبا نفسانيا أو عالما في الإجرام، فأجدني دمجبراً، مهنيا على قراءة ساد، ومشغولا بهذه القراءة دون أي تحفيز حقيقي... وإذا كان الإعلاء الفني مضمونا مبدئيا في جالة الفان سيد إبداعه، فإن فعاليته صعب ترضيحها في حالة الهاوي (٨).

٣ . عن التقمص:

إن بلوغ المرام بواسطة القراءة يتحقق، في جميع الأحوال، بين أناى وأناى، داخل ما يسمى وضعا نرجسيا. فموضوعي (موضوع حبى مثلا) موجود في داخلي لكن لا كجسم غريب بل كجزء من أناى (١). هذا ما يمكن أن يكون من تأثير التقمص. هي ميكانيكية بسيطة، وللجميع فكرة عنها، والأدب نفسه، منذ دون كيشوت إلى حد چان بول سارتر (في روايته «الكلمات») مروراً بمدام بوفاري، يعج بامثلة عن هؤلاء القراء الذين يتصرفون على أنهم «أبطالها الحقيقيون» ويجعلون التشبه بهم مثلهم الأعلى: وفي إطار تحليلنا، فنحن نصادف حالات أكثر تميزاً. ودراسة فرويد دالشاعر والخيال» تقف عند هذا الأمر مميزة بين المحكيات الشعبية التي يكون بطلها جد منمذج، وبين الروايات المسماة «سيكولوچية» حيث توزع مختلف مظاهر بطلها جد منمذج، وبين الروايات السماة «سيكولوچية» حيث توزع مختلف مظاهر النفس على عدد من الشخوص - الركائز، بل والروايات «الغرائبية» التي لا يكون فيها البطل إلا سارداً لما يلاحظه في الحياة التي تحيط به. وينبغي القول إن أشكال

ودرجات التقمص غير محدودة: ينبغى التذكير بأن الجوهرى هو أن الأفعال المثلة عبارة عن استيهامات متنكرة، ويمكن القول إنها تقريبا مخففة بواسطة نقل ما هو طريف. وهكذا يصير المشكل: كيف ولماذا يدرك القارى، أن الأمر يتعلق فى كل هذا بمسكوت عنه هو وحده الذى يملك الحقيقة يريد إبلاغها إليه (لكن من هو هذا الضمير الغائب؟ وبأى جزء منه نفسه يتعلق الأمر؟). إن تقمص الفارس الشجاع أو المخبر الذكى أمر يتعلق بعملية مثلنة الذات نفسها: نتباهى، سريا وعن طريق شخص مسخر، بكل الكمال. لكن هل هذا هو المهم؟ اوليس المهم بالأحرى هو ما يمر أمام عيون القارىء؟ هنا أيضا تكون حالة أوديب نموذجية (١٠) وقد سجل فرويد الأثر الذي تحدثه عندما قال:

وإن الرعدة لتسرى فينا عندما ننظر إلى هذا الذى يحقق أمنية طفولتنا، وهى رعدة تدخر طاقة من الكبت الذى الجم منذ إذ ذاك هاته الرغبات. فالشاعر إذ يُخرج إلى الضوء جرم أوديب، فهو لا يترك لا محيضا عن أن نعرض دخيلتنا، دخيلتنا التى لا تفتأ هاته الدفعات ماثلة فيها وإن تُمعت».

(س. فرويد: تفسير الأحلام، ص ٢٢٩).

فمن خلال السيناريوهات المنجزة نسترد، دون أن نعلم ذلك، انفعالاتنا العتيقة: نسترد تلك الطفولة التي تعبرها رغبات رهيبة، فهذه هي حقيقة ماضينا التي نستشعرها، ومن هنا الذعر، نسترد ذلك عهداً قريبا من الجنّة، قريبا مما نسميه عادة «بلد الحلم»، ومن هنا التلذذ. والنتيجة أن يسحرنا هذا الذي نعرف أننا كناه (والذي لم نكنه أبداً بشكل مضبوط، ولكننا حلمنا بأن نكونه) والذي نكر في كل لحظة ذكراه المفقودة. فعند عرض «الملك أوديب» نستمتع باللعب مرة أخرى، وبشكل علني إلى حد ما، بتلك الأدوار التي لم يسبق أن لعبناها حقيقة في الماضي والتي لا نكف عن إعادة إنتاجها في أحلامنا واستيهاماتنا بعيداً عن الآخرين، ومن خلال إعادة إنتاج تتغنى بغيابها وبانعدامها ـ فهل لعبناها بالفعل، لقد كان هذا فخ الجنون الذي يستند إلى رغبة ميتة (لأنها تحققت في الواقع)!

لن يكون من قبيل الصدف أن تتناول الدراسات الحديثة فنون العرض وهي التي عمقت بشكل أفضل مقاربة الرغائب الأولى. ففي هذه الفنون ينظر إلى الأشياء على

انها مضخمة بواسطة مسرحة الإخراج المشهدى وتفضيمه: إن المشهد اجتماع مقدس بين الصوت والاضواء. وفيها تكون الأشياء قابلة للمس: بفضل فعل مجسد، ومرعى من أجل عيوننا التي تعتبر أيادى أرواحنا، هنا تشكل تمثيلات الأشياء وتمثيلات الكمات شيئا واحدا. فالمهم هو التمثيل أولا.

وفي هذا الشان لا مفر من الاطلاع على دراسة كرستيان متز المضيئة «الفيلم التخيلي ومُشاهده» ضمن كتابه «الدال المتخيل» 1977 . ١٠ لله ودون أن نتحدث كثيرا عنها مادامت تهم في المقام الأول هواة الفن السابع وفوائده الخاصة، فإنها تترجم، حيال مشاكل الاستقبال الذي ترتبه النفسية للتخييل القادم من الخارج، همًا من هموم النظر إلى الاشياء بمنظار جديد يمكنه أن يعمل على تطوير فكرتنا التقليدية عن «الانفعال الجمالي».

أما بالنسبة إلى الاعيب ورهانات التراچيديا، فمن الضرورى الاستناد إلى أبحاث أندرى غرين التى جمعت فى كتابه «عين زائدة». فى افتتاحيته، يحيى هذا الباحث التماثل بين المسرح الذى ينفصل عن المشاهدين بواسطة صف أنوار أو بأى حاجز مادى أخر، وبين ذلك «المسرح الآخر» حيث يشتغل مصير الغرائز، مركزا بإلحاح على أهمية الكواليس التى تحجب العمل اللاشعورى، كما تخفى جهاز التشغيل المسرحى، وهو يلع على أن كلام الممثلين هو الذى يغلّف بحضوره الفيزيقى المتحرف والانفعالى الجانب المنطقى - النحوى فى النص الذى يلفظونه، بشكل يُوهم بالحياة اليومية. ولهذا يعين كمشروع إلى قراءة نفسانية «البحث عن المحركات بالحياة اليومية. ولهذا يعين كمشروع إلى قراءة نفسانية «البحث عن المحركات نفسه مشاركا ويشعر بنفسه لا فقط مطلوبا، بل ومستضافا كأنما كان ذلك موجها إليه» (ص٢٩).

إن أندرى غرين يركز فى كتابه على أن روعة وسحر (المشهد) المسرحى يؤديان إلى «توقيف مفعول الكبت» وقلب أتجاه العبور إلى الشعور بالنسبة إلى هذا المتجرّم المعاقب بالمنوع الذى يكون العرض. خاصة وأنه يضع الفضاء الجمالى بما هو حل مؤقت للمشاكل التى يثيرها وضع الإنسان، بين حل العصاب الفردى والمحاصر، وبين حل الدين الجمعى، الجماعى والإعلائي:

- «بين الاثنين (...) يشخل الفن موقعا انتقاليا يُنعَت بميدان الوهم، هو الذي يوفر متعة مكبوتة منقولة بواسطة اشياء تكون ولا تكون ما تمثله «(ص ٣٥).

وإن كان هذا لايهم بشكل خاص إلا التمثيل الحى للفن المسرحى، فإنه ينبغى نقله، بواسطة بعض الترتيبات، إلى كل الأشكال التي لها علاقة بالفن الأدبى، أي إلى كل الأجناس.

و المحلِّل نفسه يعيِّن الطريق إلى حل المشكل الدقيق والقليلة دراسته نسبيا. فالمضوعات الاستسهامية ذات الميل الجمالي يكون إعدادها داخل نظام ماقبل الشبعور. الشعور من أجل إظهارها، لاحبسها داخل العزلة الخاصة بحلم اليقظة، وهذا لابعني إنها تتخلص من المظهر النرجسي الخاص بهذا النوع من التشكلات: فالذات لاتتخلى عنها إلا من أجل استعادتها وهي مقوّمة (مقبولة) من طرف الآخر (الجمهور) الذي يستولى عليها ويدرجها داخل نرجسيته كقارىء. فالأمثلة تكون منتدبة، وهي تصبح فعالة ومكافئة عندما يعكسها الآخر (وهنا نسترد، بلا شك، المثل الأعلى للأنا). فالإنتاج الفني يشتغل، حسب المؤلِّف باعتباره «نرجسيا مضاعفا» (١١) لمن عمل على تدويله. فالمتعة التي تفقدها الذات عند تحويل رغبتها في المرضوع، عن طريق مبادلة الغاية الجنسية بغاية سامية تستردها جزئيا «عند استقبال البناء النرجسى للآخر. وبهذه الطريقة، تستحق موضوعات الإبداع الفنى أن تُسمَّى عبر ـ نرجسية، بمعنى أنها تخلق تواصلا بين نرجسيات منتج ومستهلك الأثر، (ص٣٦). ويبقى تحديد مايحدث لهذا المستهلك: وهو مُنعَمُ عليه بأن يشعر منفسيه مستقيلًا ومؤتمناً على هذه المتعة، دون أن يكون مع ذلك في مصدر هذا الشيء الجميل الوهمي، فلذلك يمكن أن نفترض أنه يستثمر المزيد من الطاقة اللبيدية الاحتياطية في استعادتها على طريقته وفي الإجابة عنها بلغته الخاصة، وفي التمديد المشخص الذي يمنحه للاستيهام المقدم، وبعبارة أخرى، فهو يزخرف الشبكة أو أنه، خائبا، يصرف النظر عن ذلك وفي أحسن الأحوال، وهو راض عن الاعتراف به كمستقبل أو كمنتج، فإن هذا أو ذاك، سينتفع من الانفعال ومن الصباغة الاستبهامية، وسيكون بإمكان كل واحد أن يتلذذ بذاته وأن يدخل في علاقة مع الآخرين في الوقت نفسه.

وإجمالا، فالواحد يعتقد أنه وحيد عندما يقرأ، لكنه درن وعى يقرأ مع الكاتب فى وفاق واستحسان وتجاوب(١٢).

٤. الم الكتابة:

سنفهم لماذا لايستطيع المنظور التحليلى النفسى أن يقيم، عندما يتعلق الأمر بمادة الفن، تمييزا صارما بين الانفعال الذى يحسبه المستهلكون دبشكل سلبى» وذلك الانفعال دالفعال» الوحيد لدى المنتجين: هناك دوما عمل النظام الأولى واستثمار الوجدان، وقد انطلقنا من المظهر الأولى لأنه يبدو أكثر يسراً من بين الاثنين، فالأدب التحليلي المكرس له دالإبداع» هو الاكثر غزارة. لكنه ليس دوما الاكثر حسما (ربما لانه بالضبط لا يركز بما فيه الكفاية على التبادل المركزى). وإجمالا، فإن هذا هو مايحدث: يجد المحلكون صعوبة كبرى في أن يُسقطوا على المبدع معلومات وتحاليل تهم بكيفية نوعية منتج الأشياء الفنية، وملاحظاتهم تنطبق على كل نوع من النشاط فيه يسمح الإنسان باستثمار ذاته دون ادخار(۱۲). والفنان يملك هذا الامتياز خصوصا في عصرنا المصنع حيث يتم الإنتاج في حلقات، قصد الحفاظ على الدخل التجارى بدل منح سلطة الاكتمال الذاتي لإنجاز الأشياء، والفنان تتجلى أصالته في كونه حرفيا حقيقيا، يعمل من تلقاء نفسه، من تخييله بإيقاعه، ولو كان محاصراً بقيود المؤسسات والاذراق والانماط. وفي نهاية هذا العمل الحر، هناك في كل مرة قطعة وحيدة تُدرَج هي نفسها ضمن سلسلة لها هويتها الخاصة، لها أسلوب.

في إطار التواصل العبر. نرجسي يفرض التبادل بين الذوات شكلا خاصا من العطاء المقدم والمستقبل ومثلما يكون الهواة في ميدان الفن متأثرين بأهمية العمل (كمية الزمان ونوعية الانفعال) الذي تظهر حركيته بعد إنجاز مؤلف ما، فكذلك ينبغي أن تختبر الانا النرجسية بطريقة ما درجة استثنائية من الاعتمال (١٤). وللاوعي أيضا نسبة معينة من «المهارة» توجه نجاحات «العبقري». إنّ تَفَهم وإنصات الذات المستقبلة يتطلبان النجاح في تنوير النظام الثانوي (المسمى باللذة التمهيدية) وكثافة في الانفعالات المستثمرة وتيسراً تستمده المحتويات الاستيهامية من تشييدها. وينبغي أن يكون هذا الاخير مضبوطا، لا ناقصاً لأن هذا سيخلق

صدمة (لا تواجه الرغبة الجنسية إلا في القلق) ، ولامبالغاً فيه لأنه بذلك سيستقر الإنكار (لن يكون هناك على الإطلاق أي مركز للاحتكاك، ولاوعى القارىء لن يقوم بأي وصل). فالمطلوب هو الانفعال الذي يمارس لعبته الحرة بين الاكتساح المرعب والجفاف، وأخيرا هو بالضبط مكافأة اللذة: كثير من الإشراق الأعمى، فالقليل جدا لا بثير الانتباه.

كيف يبلغ الشاعر هذه النتيجة؟ هذا هو سره الخاص. إنه في هذه التقنية التي تسمح بالتغلب على هذه القوة المنفرة، والتي لها حقاً علاقة بالحدود القائمة بين الأنا والأنوات الأخرى يكمن «فن الشعر L'ars poetica».

(س . فرويد: مقالات في التحليل النفسى التطبيقي ـ ص ٨٠).

وعند الحديث عن الصعوبة التي يُخبرها الفنان عند بحثه عن النوطة الحساسة . «إنه الفن بعينه»، كما تقول الحكمة الشعبية - ينبغى أن نعى بأننا لا نحرّك إلا قيد انطة هذا اللغز فا الشكل الجميل الذي وقف فرويد أمامه عاجزا (١٠) ونحن نملك ، ربما، ترسيمات المونتاج، ولكننا لانملك أية وسيلة لقياس الشدات: هناك حالات كثيرة من هذا النوع، والباراميترات المستخدمة عديدة بالنسبة إلى التحليل النفسى كما بالنسبة لأى نمط من التحليل في الوقت الراهن. ومع ذلك فهنا ينبغى أن نتقدم. لكن ماذا ترانا نجد في الأدب التحليلي الذي يهم عمل الفنان؟ تنسب تحليلات الإبداع إلى ميكانيكية الدفاع أو إلى تشكل تسوية، إلى رضى نرجسي بالذات، أو إلى منفذ ضارح النرجسية، إلى نشاط وثني أو إلى إعلاء ناجح، إلى توسع الاستقلال الذاتي المنتج (أويعيد الإنتاج) ضد الأب أو تحت إمرته، إلى لجوء إلى حضن الأم أو إلى الانتقام منها(٢١).. إلخ. وكل هذه الإمكانات قابلة للإدراك وقد تم ادراكها.

وبخصوص تجربة المحللين النفسيين أمام الحالات الخاصة وبخصوص اقتراحاتهم النظرية، سنجد إيضاحات وإطارا بيبلوغرافيا في الفصل الثاني من الجزء الثاني من كتاب أن كلانمي: «التحليل النفسي والنقد الأدبي»(٥٣ ـ ٦٠).

لكن إضافة إلى الأعمال المذكورة حيث تبرز أعمال بيير لوكى وميشال دوموزان،

سيكون من المناسب أن نضيف بهذا الصدد أبحاث ميلانى كلاين (١٧). فهى تقترح النظر إلى الدفع الإبداعى على أنه محاولة إصلاح للموضوع (موضوع الحب) الذى يتم الاعتداء عليه خلال مراحل التكوين النفسى القديمة، وهى محاولة كانت قد اقترحتها الأنا الأعلى الباحثة عن التحرر من عقدة الذنب (فى هذا الشأن وبخصوص الفرضية التكميلية لمتابعة إصلاح الذات نفسها المقترحة من طرف جانين شاسكى - سمير جل، نحيل إلى كتاب، «من أجل تحليل نفسى للفن والإبداعية المنشور سنة ١٩٧٧م، ص ٨٩ - ١٠٥).

ه. الورقة والأريكة:

ليس للمسلك الذي تقدمه دراسة التعليلات إلا القليل من الحظ في بلوغ نتائج واضحة: فالأمر لايتعلق، مثلا بمعرفة الوسيلة التي من خلالها ينقل نشاط من نمط «قضيبي» بعض الإشباعات، بل بإبراز كيف يسد القلم (أو الآلة الكاتبة؟) حاجة رمزية خاصة لن يسدها مجرد الترميق بواسطة مثقب ولا الاستعمال الحرفي لمخرطة طبيب الأسنان ولا استعمال المعمول (هذا إذا افترضنا أن لنا خيار المهنة ومتسع من الوقت للترميق!). ولايتعلق الأمر بالتشديد على رغبة في تخليد الذات نفسها: فالإنسان الطموح يملك وسائل أخرى افضل من الريشة لكي يصير خالدا، ومن وجهة نظر مادية بحصر المعني ـ لكن بالنسبة إلى المنظور التحليلي الا يغرق الإنسان كله جذوره في الجسدي، في العالم الحاضر للإحساس، في العلاقات الصيوية بالآخر؟ ـ فإن أصالة فعل الكتابة لا تعود إلى أن الكاتب يكون مسكونا بصورة جمهور مستقبل ومراقب (الشاهد المتضمن)، بدعوى أن كل فنان ككل بصورة جمهور مستقبل ومراقب (الشاهد المتضمن)، بدعوى أن كل فنان ككل الكتابة، بالمعنى اللازم للعبارة، مرتبطة بأصالة الكتابة في معناها المتعدى الأكثر حسية الذي يعني رسم النصى على سناد بكر. وإجمالا، فهو يعني رسم النص

ولا يتعلق الأمر بالتشديد فقط على القيم الرمزية من مثل عدوانية الريشة التى تخدش جلداً (لحاء أو رقًا أو قضما، واللغة تتحدث عن غلاف كان حيّا فيما قبل)؛ ومن مثل التكرار البعيد الذى يحدث عندما يلامس الأصبع خداً أو صدرا فاتناً

ملامسة مرسلة أو مستقبلة، ومن مثل محصول المذاد المصبوب الذي يصير بذراً أو أمانة مقدسة أو أثراً مفروض دوامه بالطابع الذي نمنحه له، أو بمماثلة «خربشة»، بوسنخ، بلطخة، بتقدمة أكثر أو أقل انتقاما ذات ماهية برازية (ينبغي أن نستحضر هنا على أية حال اسم أرتو): لاشيء من كل هذا ممكن نفيه، فالمتعة اللاواعية في الكتابة تتجاوز في إمكاناتها ما تقترحه علينا مخيلة ورعة أو متمدنة.

يتعلق الأمر أيضا وربما قبل كل شيء بهذا المحاكى، بهذه المحاكاة للعلامة المطبوعة على مساحة جاهزة، المسجلة داخل مكان ـ زمان يفصل بين مقصد لن يكون هناك أبدا منفذ آخر إليه وبين فهم يتجدد مع كل قراءة، يسمح به النص دون أن يتضمنه مسبقاً. المحاكاة، لكن محاكاة ماذا، وفي ماذا، و لماذا ؟

إن تكرار عملية خارج مكانها ونظامها الخاصيين - ونحن نعرف قوة مايسميه فرويد أوتوهاتية التكرار التي تقدم في نفسه الوقت الإكراهات المرضية (للفشل، مثلا) وظاهرة عامة ترتبط بالطابع المحافظ للغريزة («ميلك إلى الاستثمار داخل وجودك»، هذا ماسبق أن قاله سبينوزا) - هو مايكون محاكاة الكتابة. وهذا لايعني إعادة إنتاج محتوى أو صورة أو إحساس، بل محاكاة اشتغال، بمعني أخر، هو هو في طريقه لان يصير، مرأة متحركة بفضل هذا النقش بالضبط نقش زائح مشوه) ومتنكر (ترميزي) ومائل (السقاطات المتوالية المتجنبة التي تكون مسير الفكر). لقد تحدث المحللون منذ بضع سنين عن الشاشة البيضاء «شاشة الولم»التي يعرض عليها الفيلم، أي مساحة الجلد اللبني للثدى المغنى الذي يعتبر الورقة خربشات وتخطيطات الرغبة، بدءا من الرسم الفاحش وصولا إلى شبكة الورقة خربشات وتخطيطات الرغبة، بدءا من الرسم الفاحش وصولا إلى شبكة المائي يصرخ. «إن القصيدة الغنائية عرض لتوجع ما» يسجل بول فاليرى في مكان ما ... وهكذا دواليك.

إن حركة الكتابة تعيد مسافة الرغبة مابين غيابها والخطاب اللفظى حيث تتسجل تصويرات مجازية ثم ناطقة - وبطبيعة الحال، شريطة أن يتعلق الأمر بكتابة حرة،

بكتابة رفيعة، ومن ثم، بتخييل موجه من طرف الرغبة إذا نحن استعرنا صياغة محلل سبق ذكره غالب الأحيان اعلاه(١٨) لكن كثيرا من الحلقات لاتزال تعوز رحلتنا الاستكشافية، مابين المحطة التي يكونها جمع عدد من التمثيلات اللاواعية في حكاية والمحطة الأخيرة للنتاج النصى: لانعرف شيئا دقيقا عن غاية وكيفية مُفْرق الطرق الذي يحدث حين يستطيع ذلك الجمع أن يصير حلما أو استيهاما في حالته السليمة، حين يدخل منطقة ما قبل الشعور. قد يكون الأهل - وهذا فرض الآن، يبقى فحصه خاضعاً لمخاطر خارجية علاوة على صعوبته الخاصة - في اتجاه مخطوطات المؤلفات الأدبية: إن المسودة تقدم، قبل كل شيء سلسلة من المعادلات المرفوضة التي يمكن أن يعلمنا فك سننها الإفادة منها.

فى الواقع، من المعروف أن المحللين النفسانيين لايستطيعون تفسير الأحلام إلا باستخدام الرصيد الباقى من التداعيات الحرة التي يقدمها لهم المحلل وقت المعالجة عندما يقوم في إطار «القاعدة الجوهرية» (قل كل شيء يدور في ذهنك بدون استثناء)، بدراسة الأثر الذي تحدثه فيه هو نفسه بعض الكلمات المجردة حسب الظاهرة من كل قيمة، من كل معنى ، من كل حكمة، من كل طابع شخصى. فالتداعيات الحرة تحاذى الحلم: أليس عدلا أن نرى جزءا منها على الأقل قد استطاع التقدم على الصياغة النهائية لنص من النصوص؟

قد تلفت الحثالات الاهتمام إذا قدمت لا فقط معلومات عن فن الكتابة عند شاعر أو روائى، بل وأخبار عن التعابير المجاورة المماثلة القابلة للاستبدال التى كانت قد اعتبرت ممكنة فى لحظة معينة من التأليف. وهذا ضرب من هالة بدء التنفيذ الناقص الذى يشرح النص المحتفظ به فى النهاية والذى «سنصغى» للاستفادة منه، دون اعتبار أن الرباط التحويلى الذى يتأسس بين الناقد والمؤلف الذى يعرض له سيتسع بشدة، منظوراً إليه فى جهده الكامل، فى «شطبه»، فى تردده، فالكاتب يكون أقل مهابة، ويبدو أقل مناعة مما هو عليه الحال عندما يكون ممثلناً (بالمعنيين: الشهرة واكتساب المظهر اللاواقعى) بواسطة جاذبية إمضائه. وحتى إذا لم نصبح من وفراشيه» المقبولين فى الحياة الخاصة، فبالنظر فى تلمسات كاتب كبير نكون قد عقدنا معه روابط أكثر إنسانية فى اتجاه فهم أكثر حميمية.

وهنا، ينضاف آخر مشكل فى هذا الفصل، مشكل الكاتب فى علاقته بالمعالجة - ذلك لان هناك ميلاً يكاد يكون مفرطا إلى إيقاف الأدب فى حوالى ١٩٢٠.. من المفيد بامتياز معرفة رأى الكتّاب الذين مروا من تجربة الاريكة، وعند الاقتضاء معرفة لماذا يرفض الآخرون، وهم لايحسون أنهم على مايرام ويعيشون بعد انتشار الفرويدية، يمتنعون عن اللجوء إلى مساعدة أحد المحللين (أهو خوف من القضاء على «النبوغ» والعصاب فى الوقت نفسه؟). ترجد شهادة فى شكل تأمل منظم ندين بها لـ «برنار بانكو» وهى منشورة فى العدد ٢١٤ من NRF (أكتوبر ١٩٧٠م).

بانطلاقة من جملة فرويد المذكورة سابقا والقائلة بأنه من إثر اللذة التمهيدية فإنّ الأثر الفنى ديهدىء بعض توترات»، نفسيتنا العميقة، يفترض بإنكُر هنا وجود دنوع من المعالجة بالنسبة إلى القارىء، (ص١٩٦)، لكنه يؤكد الاختلاف بين المحلُّل وقت المعالجة والكاتب، وهو مستلق على الأريكة يتحدث الأول إلى شخص ما، وهو جالس إلى مكتبه يكتب الثاني إلى (باتجاه) غانب؛ احدهما ينقاد لدفق غير مراقب للانطباعات، والآخر «يختار كلماته». الأول يشير إلى واقع من ماضيه في اجترار لا متناه، والثاني يطارد داخل مصيره تخييلا سيحبس نفسه في خطاب مغلق، وطبعا فالجلسات غير ضرورية، بحيث إذا كان الكلام يشق على المريض فإن الفنان يرزح تحت عصيفة الإلهام؛ وإذا كان المحلل موجوداً هنالك خلف ظهرى فإن القارى، «المحترس والمتحمس في نفس الوقت» يؤثر على الكاتب بحضوره الذي يتعذر محوه، واخيرا ياتي وقت يعاد فيه المحلل إلى وجوده المستقل بذاته في حين يصبح أن فعل الكتابة، بما أن «الأثر نافر من كماله الخاص»، هو حقا نشاط لا متناه.... غير أن المعالجة والكتابة ليستا متطابقتين. ولو كانت هذه وتلك، اللتان تتغذيان من الاستيهامات، تلجآن إلى الخطاب من اجل معالجة مادة خام مماثلة، فإن الاختلافات تظل قائمة. نتحلل في التحويل إلى شخص واقعى، ونكتب في العزلة لا بل ضدها، نقدم الى المحلل كلامنا من أجل أن يرده إلينا، ويكون القربان قبلا جوابا عن إغراء خفى: «إن ميزة الخطاب الأدبى هي في أن يكون خارج المقام» (ص٥٥٥)، في أن يكون افتتاحيا بالنسبة إلى الكاتب. ما نقوله يحيل على وجه التقريب إلى المعيش الداخلي، أما مانكتبه فهو، ينتمي إلى «الخارج»، ومهما حاولنا استعادته فهو نفسه من يطردنا خارج نسبيج الورقة. وأخيرا، فجمل الأريكة هي الجمل اليومية التي

تلتمس شفافية ملائمة للتبادل؛ أما جمل المكتب فهى تحمل فى ذاتها مبتغاها الخاص: إن الهدف المقصود هو العبارة المثبتة، وبإنكو يسمى «التثبيت» (ص١٥٨)، هذا الأثر الذى كان يسمى فى موضع أخر أدبية، القادر على إغلاق اللغة على نفسها، بحيث إن الاستيهامات الموضوعة فى النص، كما يستخلص بإنكّو، ليست موجهة من طرف الوعى من أجل أن تكون قائمة فيه أو متلفة، بل إننى «لا أحملها إلا يوم العمل الذى يجعل منها، وهو يرسخها بدل تذويبها، أثرا تاريخيا،، فالاستيهام أن يتلاشى هذه المرة، بل سيبقى شبحا، هاهو أبدى بعد أن صار «قرينه» الخاص، «إن الكتابة لاتشفى، إنها تصون (…) فالكتابة ميكانيكية دفاع، وهى بلاشك أصلح من ميكانيكيات أخرى، لكنها ليست الأكثر فعالية» (ص١٦٢).

لقد تركنا الكلمة الأخيرة لهذا الروائى الذى يتكلم عن بصيرة، وقد جعلناه يثبت ذلك. ومع ذلك، فإن القارىء الأنانى سيضيف فى سرّه: إنه لأمر مؤسف بالنسبة إلى هذا الذى لايسمع له التثبيت إلا بالانتظار، وهذا أفضل بالنسبة إلينا، إذا كان هذا التثبيت يسمع لنا بالأمل.

هو إمش القصل الثالث:

- (۱) ينبغى ان نحدد بأن الطاقة الراغبة (الليبيدو) قد أدركت من قبل فرويد كسلسلة من الدوافع (الغرائز) المنحصرة في مفترق الطرق بين الجسمين (الجسدى والذهني، النفسي)، فالغرائز لاتدرك، ومن ثم فيهي بمعنى ما لا توجد، إلا من خلال أثرين اثنين: الانفعال (الترفيه الانزعاج) والتمثيلات اللاواعية، يعنى تلك الممثلات (بمعنى النواب) التي تتخذ شكل تمثيلات نفسية (بالمعنى الذي نتحدث به عن «تمثيل شيء ما») والتي تبقى مثبتة في موضعها الاصلى بقايا ذاكرية، والعبارة الألمانية التي تشير إليها، reprasentanz الاعربة، والعبارة الألمانية التي تشير إليها، Vorstelling reprasentanz قد تفهم خطأ إذا فهمت على أنها «ممثل التمثيل»: بل إنها على الأصح «تمثيل ممثل (للغريزة)». ونلاحظ هنا أهمية الغريزة لتعيين نقطة التقاء الجسدي والنفسي إن الاحتفاز الأولى محدد على أنه تقويض للجسد الغرائزي وهو ليس بالجسد الفيزيولوچي التشريحي، بل الأصح إنه نظام حي فيه يتمفصل وجود العالم الخارجي والاحتفاظ بوجوده الخاص المزود مسبقا بشكل فكري معين («منطق» العمليات الأولية الذي يجهل الزمانية والنفي والهوية).
- (۲) إن استعمال هذه الكلمة ـ وهي ليست ابتكارا لفظيا من جانب لاكان، بل هي مفهوم نظري جوهري في نظامه ـ بخلق بعض الصعوبات في دراساتنا الأدبية المطالبة أحيانا بمعالجة «الدوال اللسانية» (نحيل إلى سوسير) عن طريق تحليل تأثيرات التدلال (كالألعاب الصوتية، مثلا) التي يستحيل اعتبارها «دوالا لاواعية»، ولو أنه من الملاحظ مبدئيا أن هناك رابطا مفترضا بين الاثنين، وإضافة إلى كون هذه العبارة مزعجة، فإنها نوقشت من خلال وجهة نظر نظرية من طرف الفلاسفة المعاصرين، وإن لم يجدوا استحسانا من قبل لا كان، ولإعطاء فكرة عن هذا الملف نحيل إلى ليوطار ـ الخطاب، الصورة ـ ص ٢٥٠ ٢٦٠ ، وبخصوص دريدا، الاستعمال اللاكاني للسانيات السوسيرية والجاكوبسونية، وبشكل أوسع بخصوص دريدا، نحيل إلى مجلة «شعرية» الفرنسية عدد ٢١، ص ١٤٠ ، ونحيل أيضا إلى كتاب چون لوك نانسي وفليب لاكو ـ لا بارت في ـ عنوان الصرف ـ دار غاليلي، ١٩٧٣م (ونحيل بهذا الصدد الى ج. لاكان «الحلقة الدراسية العشرون، «Encore» دار سوى، ١٩٧٥م (ونحيل بهذا الصدد
- (٣) وهنا نكتشف التصور اللاكاني الذات: لم تعد الذات هي التي تدير الأدلة، بل إن «الأنا» هي التي تقيم (وهي تتلخص في آلا تكون إلا) تعاقبا للتبدلات، للقطائع التي تنتج داخل «الخيط» الذي يديره ترابط الدول ـ تلك فقاعة غياب تنزلق باستمرار داخل الأنبوب، بما أننا تحدثنا منذ قليل عن الفيض أنا لا أوجد «أنا» لاتوجد أبداً هنا حيث ينتج المعنى؛ فأنا تشير إلى أن «ذلك يتكلم» لحسابي وعلى حسابي، يتكلم مكاني الذي هو فراغ. فالذات لاتمتلك لغتها، بل اللغة هي من يمتلك الذات: تحملها وتحيطها بشروطها، ذلك لأن الخطاب يؤسسني كذات غائبة، دون أن تكون لي سيادة حقيقية عما أقوله / تقوله الأنا ـ وهنا يوجد اللاوعي.

- (٤) وهو لن يكون، وليس عيبا في التذكير به، إلا «ابتغاء القول» المكتسب بحل الشفرة. إن طلب المعنى، والحقيقة التي يكتشفها آخر الذات، صبياغة وليس ترجمة.
- (°) لا يبدو من قبيل المغامرة الافتراض بأن التمثيلات الفنية الأولية تنطلق من اعتبار وإعادة إنتاج محاكيين للجسد الإنسائي والنسائي أساسا، وليس إطلاقا لأن الوضعية الإيديولوچية للواقع تقوم بتفضيل المنظور الذكوري، قدر ما يعود ذلك إلى أن الموضوع الأول للافتتان هو الأم بالنسبة لكل واحدة: هناك حضور المورفولوچيا امام النظر، وحضور الصوت بالنسبة للائن، والجسد بالنسبة للمس. فمن هذا الترفيه التشكيلي، تم استخراج اصول الجمال اللساني أو الخطابي بطريق القياس.
- (٦) بخصوص الظاهرة العامة التي تربط الطاقة الانفعالية للجميل بحزة عيب، نحيل إلى: Note sur la beaute, scilicet, 6 7, seuil, 1976, p 337 342.
- (٧) أو بشكل أكثر دقة، بواسطة هذا المظهر الإيجابى الذي ليس قامعا للإنا الأعلى التي تسمى مثال الأنا. فالرجوع إلى الأركان اللاكانية يبدو هنا ملائما: بما أن مثال الأنا يتوفر على جزء مرتبط بالنظام «الرمزي»، فإن إغواء اللذة الجمالية سيكون قائما بفضل قانون الأب ويفضل اندراجه داخل الشبكات (الرمزية) للغة، محميا من خطر الاستهواء الخيالي، لأن «المتخيل» الذي يتموضع فيه مطلق المتعة يضمر نذيرا مضاعفا قاتلا للهوية، نذير انفصال (الجسد المجزأ) ونذير انصهار (العلاقة التناظرية).
- (٨) يسجل اوكتاف مانونى بأن الإعلاء لا يكون شاملا إلا فيما نذر، وأن دشيئا ما من اللا ـ مُعلى في الرغبة اللاواعية يتمظهر هو الآخر، (نحيل إلى كتابه: مفاتيح من أجل المتخيل، ص ١٠٥).
- (٩) يلاحظ أندرى غرين في مكان آخر أنه بالإمكان «أن نخجل ونحن نقراء مكتوبا (يعلن أنه «قادر» على ذلك): فهذا دليل على أن كل شيء يحدث كأن منظور الآخر يضفط علينا أثناء القراءة المنفردة. إن «نصى» هو الذي ينظر إلى ويحاكمني بشكل من الأشكال.
- (۱۰) يبدو أوديب الملك مثل نص متميز لايحتاج الى تفسير لأنه يقوم بإخراج تفسيره الخاص: «المسرحية ليست شيئا آخر غير إظهار متدرج ومحسوب تماثل تحليلا نفسيا بفعل أن أوديب نفسه «إلغ» (نفس المرجع، ص ٢٢٨).

- (۱۱) لقد أشار شارل بودوان، الذي يزاوج فضلا عن ذلك بين فرويد ويونج بجسارة في توفيقية معقدة ومحيرة صحيح أن التحليل النفسي للفن يعود إلى ١٩٢٩ إلى أهمية النرجسية، والوجهان الاستيهاميان اللذان ينسب إليهما القدرة على التنظيم المتميز هما والعودة إلى حضن الأم، دوتيمة القرين، اللذان يحملان علامة هذه الوضعية النرجسية ونشير إلى أن بودوان يتحدث عن "narcissisme" عندما يتعلق الأمر بالجمالي وعن "narcissisme" بخصوص الطب التطبيقي، وهذه جزئية تثير الفضول، خصوصا وأنّ فرويد قد سبق أن عدل في الالمائية عبارة علماء الجنس Narzismus إلى Narzismus (وهذه هي العبارة الوحيدة التي يستعملها) حادفا المقطع المركزي "is" لمستخرج مسبقا من اسمه المدني sigismund كاسم يجده تنافر الأصوات (؟) والذي يكتب على هذا الشكل المعروف sig nd ... وعلى الاتل سنستخلص من هذه الحركة التي تتكرر الحجة على وجود أذن تتأثر بالجرسيات اللفظية.
- (١٢) سنضيف الى هذا الملف جملة فرويد الآتية: «يملك الإنسان داخل حركيته النفسية اللاواعية (١٢) نحيل بخصوص هذه النقطة الى: س. فرويد، قلق في الحضارة ـ ص٥٠٠.
- (١٤) نحيل إلى: ج لابلانش و.ج.ب بونتاليس: «معجم التحليل النفسى»، ص ٢٠٠٠. إن الاستيهام هو، كما رأينا ذلك، لعب بواسطة معطيات (غير مصاغة) الرغبة برفع مؤقت لحاجز الكبت؛ وداخل المعالجة الكلينيكية توجد ظاهرة مماثلة. تعترض مقاومة ما إن يواجه المحلل مادته الخام اللاواعية الخاصة، مواجهة تحدث كلما قام بتفسير هذه المادة الخام، وهذه المقاومة غالبا ماتتخذ شكل إكراه التكرار: ونسمى الاعتمال هذا العمل الذي يسمح باستخراج عنصر ما من التماسات التي تحدث تلقائيا من أجل التعرف عليه حقيقة، من أجل تمريره من القبول العقلاني (الذي لايكفي) إلى إدماج داخل المعيش. ولأنه صوغ استيهامي مدرك وإرادي وواضح، فإن جهد التخييل الجمالي ينحصر في مكان ما بين الاستيهام التلقائي للحالمين وبين استعادة المادة الخام في المعالجة الكلينيكية. أما الكاتب وهو الذي يكتفي بتطبيق وصفات، ومن هنا لاينصرف الي عمل ديداكتيكي في فنه فيمكن أن نقول إنه يعتمل عندما يصارع اللغة من أجل التعبير عن ذاته، من أجل اقتلاع شيء يؤرقه في قلبه، إلا من أجل إيجاد شكل يتكلف بما يبدو مستحيلا قوله بطريقة أخرى. وقد كانت اللغة النقدية من أجل إيجاد شكل يتكلف بما يبدو مستحيلا قوله بطريقة أخرى. وقد كانت اللغة النقدية التقليدية تردد كل ذلك دون علم منها، عندما كانت تقول بأن الفنان يجد «مَخْرَجاً الإلامه الداخلية وإنه «يعيش» بعمق أفضل من عامة البشر.
- (١٥) «إن علم الاستيطيقا يدرس الشروط التى تجعلنا نتأثر به «الجمال»، لكنه لم يستطع أن يأتى بتوضيح حول طبيعة وأصل الجمال (النمو الشكلي) وقد أجهد نفسه بغزارة في جمل جوفاء، مثلما هي رنانة، مرصودة لإخفاء غياب النتائج. ومع الأسف، فعن هذا الجمال، لايقول التحليل النفسي الشيء الكثير» (س. فرويد قلق في الحضارة ص ٢٩).

(١٦) سنسرد هذا جملة كاشفة (لكنها وجيهة كليا) لصاحبها ثنى روزالطو «بإمكان الفنان أن يتخذ إزاء أثره موقفا استيهاميا لكل عنصر من العناصر المكونة للمثلث الأوديبي» (وظيفة الأب والإبداع الثقاني، «مقالات في الرمزي»، ص ١٧٦ وسنجد في هذا الكتاب ملاحظات مفيدة جدا لموضوعنا، رغم أن الرسم كان فيه موضوع اختيار، ص ١٢٢– ١٢٨، ٢٠٦، ٢١٤، ٢٠٦،

(١٧) نحيل إلى رولان جاكار: دغريزة الموت عند ميلاني كلاين،

Lousanne, L'Age d'Homme, 1971.

(١٨) نحيل إلى: اندرى غرين «التخلخل» مجلة الأدب (الفرنسية) عدد ٣، أكتوبر ١٩٧١ م، ص ٨٠٠ . وهذا المثال المتازجدا سيكون حاسما إذا كان من أجل هدفه الصريح إلى منح المالين وحدهم الحق في قراءة نص بواسطة التحليل النفسى، ينطلق من سلسلة مقلقة تصعب الموافقة عليها باعتبار كل ما حاولنا بيانه، هكذا قدمت المسلمة بكل وضوح وإن الخطر الذي يركبه (المفسر المحلل) هو إذن أن يفشل في القبض على المعنى اللاواعي للنص». وغرين بعرف إنه لبس للنفسية «معني» يمكن فكُ سننه (وليس من الخارج خاصة، ومن طرف أخر): فلماذا يريد من النص أن يكون له معنى (ومعنى واحد فقط)؟ لماذا يريد ذلك إن لم يكن ويمجهود قليل الدقة من أجل أن يكون النص أمامه، هو المحلل، محللا؟ وهنا نجد أنفسنا أمام فخُ من المغروض أن نعود إليه فيما بعد (نحيل إلى الفصل السادس من هذا الكتاب): ربما أن النص يملك شبيئا كاللاشعور، لكنه ليس لا شعورا؛ لأنه لاغريزة له، ولارغبة / رغبات أخرى له غير رغبة الكاتب المفقودة ورغبة القاريء المفامرة دوما، (وإذا «استمتع» القاريء، فإن النجاح قد تحقق: ايس هناك قرامة تحليلية سيئة للنص، إذ ليس إلا تفسيرا معروفا باستحالته أن تدخلا بدون لذة، فالرغبة فاقدة وستبقى مفقودة، و «الخطأ، يمكن أن يقع على عاتق النص أو على عاتق القارىء، هنا والآن). وغرين نفسه سيكتب بعد هذه السطور: «إن الإحياء الذي يحدثه التفسير يشهد على خصوبته أو على عقمه: وهذه الجملة لا تصلح فقط للمعالجة الكلينيكية. «فبمجرد أن أتحدث عن رغبة النص ويقوم كلامي بإشباع رغبة (رغبتي، رغبة الناقد، و/ أو رغبته، رغبة قارئي الذي هو القاريء معى لنصنا المشترك)، فإن قراءتي ممكن قبولها سواء كنت على دحق، أو لم أكن. الأمر الذي لايعنى مرة أخرى أننى قد كشفت عن «المعنى اللاواعي للنص» وهو مقيد اليدين والرجلين: ببساطة إذا استطعت أن اطعم بعملي اللاراعي العمل اللاواعي للنص، تماما كما يطعم ناقد آخر بثقافته التاريخية تاريخية النص، وكما يطعم ناقد ثالث بكفايته الشعرية التنظيم الدال الذي يؤسسه داخل النص، وإلا فلا يلزم المديث، كما يفعل غرين بحق، عن حظ مختلف المواقف النقدية في أن تنجز داخل النص، قصد الضبط، «تقطيعاتها».

القصل الرابع

قراءة الإنسان

دمن الملاحظ أن مبجال الخبيال كان ولايزال «نخسرة» تكونت عند الانتقال الأليم من مبدأ اللذة إلى مبدا الواقع لأجل منح بديل للإشباع الغريزى الذى تقرض الحياة مفارقته. فالفنان، كما العصابي، ينصرف بعيدا عن هذا الواقع الذي لم يعد كافيا إلى هذا العالم من الضيال، ولكن على خلاف العصابي، فهو يعرف كيف يهتدى إلى طريق الواقع الراسخ. فاثاره تكون إنجازا متخيلا لرغائبه اللاواعية تماما كما الإحلام، التي تقاسمها، فضلا عن ذلك كونها منزلة وسطى بما ان على هذه كما على تلك الا تواجه قوى الكبت بشكل مباشر. لكن على عكس إنتاحات الحلم اللا اجتماعية والنرجسية، فأثار الفنان تظهر قادرة على أن تلقى قبولا لدى الإخرين، وعلى إيقاظ وإشباع نفس الرغائب اللاواعية لديهم».

(س. فروید: حیاتی والتحلیل النفسی، ص۸۰)

لقد حاولنا حتى الآن أن نتبين الفرضيات ووسائل المقارنة والسياق العام للروابط الإنسانية الذى تنطلق منه النظرية الفرويدية حتى يمكنها أن تطمح فى إيصال دراسة المشاكل التى يثيرها علم الجمال الادبى إلى بعض النتائج ، لم يكن الحديث يجرى إلا حول شروط الفن وإنتاجه واستهلاكه، أبداً لم يكن حول الآثار التى تكون الادب والتى صارت أو ستصير مؤلفة ومنشورة. والأهم أيضا وفرة وفائدة حصة

الأعمال النفسانية المضصّصة لواقع الكتابات. ومرة أضرى، نجد فرويد يشق الطرق. بل إن هذا الرجل النابغة قد افتتح كل جدول الأعمال دون أن يهتم بالتبعة الخاصة باستبصاراته. إن إنتاجاته الموزّعة على امتداد عشرين سنة لا تزعم عرض نمو فكرته عن الفن، ليس أكثر من أنها تعين الأولويات. وقد كان تاريخ التحليل النفسى في أيامه وبعده أكثر توجيها. وإجمالا - وفرويد موضوع جانبا - فإننا نعاين فيه بطيبة خاطر ثلاثة أصناف من الانشغالات، ثلاثة مراكز من الاهتمام مستكشفة عبر العصور بطريقة غير متساوية: الإنسان، إنسان، الآثار.

كان الانطلاق بتفضيل ما يبدو أقل تخصيصا في الفن الأدبى باتجاه ما يحدده مباشرة، أي المحتويات الكونية، باتجاه التشغيلات السرية في كتابة ما. ومن المحتمل أن القطيعة القابلة للعزل التي عرفت موضعها حوالي منتصف هذا القرن مرتبطة بازدهار الفكر البنيوي، أو على أي حال مناهج التحليل البنيوي: إن فينوم ينولوچيا التجارب النفسية قد تنازلت عن الريادة لصالح (علم) تأليف العلاقات الدينامية مُوحِد الوحدات القابلة للعزل التي تعزلها عن الأفعال الإنسانية. والتحليل النفسي لم يكن يجهل جهلا تاما هذا التحول الجديد الذي يضر بحقل المعرفة والذي ينعت بسمة «موت الذات»: الإنسان مخلوع عن عرشه، انتزعت منه السلطة التي كان من المفترض أنه يباشرها على أرض الواقع في نفسه وفي الخارج. ويستحيل أن نكر كما في العصر الكلاسيكي: «أنا سيد نفسي وسيد الكون»، وفرويد وماركس ونيتشه، باعتبارهم «فلاسفة الشك»، قد مروا من هنا الكون»، وفرويد وماركس ونيتشه، باعتبارهم «فلاسفة الشك»، قد مروا من هنا الكون» وفرويد وماركس ونيتشه، باعتبارهم «فلاسفة الشك»، قد مروا من هنا نحيل هنا إلى ميشال فوكو) والعلوم الإنسانية قد اندفعت إلى هذا النشاط (وهنا نحيل إلى ليقي ستروس أو إدغار موران).

١ ـ الإنساني والرمزي:

بأية مفارقة، إذن، عُنِون هذا الفصل بـ «قراءة الإنسان»؟

بكل بساطة، لأن هذا الاسم، المكتوب بشكل مغاير، يبدو هو الوحيد الجدير بأن يجمع ثانية ما يتموضع بين نظرية الجهاز النفسى مثلما يشتغل في سجل علم

الجمال وبين الإنجازات الخاصة بكاتب معين. وبشكل اكثر دقة، ستكنّ هذه اللحظة مرحلة وسطى بالنظرة الشاملة إلى مختلف انماط مقاربة الموضوع الأدبى بحصر المعنى (يعنى الكاتب والنص). هكذا سنجد اربعة اركان: محكيات نمونجية، انماط وحوافز، اجناس أدبية، نماذج شكلية - ومن اجل تثبيت الأفكار، فإن هذا يعنى: حكايات خرافية، حالة دون وران، العجائبي، إلحاح استعارة ما مقولات يسميها جيرار چينيت (Palimpsestes, Seuil, 1982) بالدعبرنصية، لأن النصوص والكتّاب يستخدمونها، يستثمرونها، يلجأون إليها بطريقة أو بشدة جديدة - إنها ليست وقفاً لا على عصر ولا على لغة ولا على فرد ولا على مكتوب واحد، ذلك لانه لا يمكن تعيين أصلها، وابتكارها لا يمكن إسناده إلى شخص معين. وباختصار، يمكننا القول إنها تنتمى بكل المتغيرات المكنة إلى الراسمال الرمزى للإنسانية. إن استعادتها بلا نهاية وإعادة كتابتها واستخدامها من جديد يدرجها ضمن تقليد يغرق، كما يقال، في ليل الأزمنة، وفي ليل اللاوعي كما يمكننا القول.

إن الحديث عن القيم الأصلية للإنسانية يثير مشكلين. ما هي هذه «الإنسانية»؟ سيعترض المؤرخون، الماركسيون بالخصوص، الميّالون إلى الاشتباه في وجهة نظر إيديولوچية كلما بدا أنّه تمّ نسيان تعيين العوامل الإيديولوچية الجديرة بتحديد عصور فضاءات الثقافة؟ وفضلا عن ذلك، إذا كنت تبحث عن «القيم الأصلية»، فإنك ستقتل الفرادة التي تحدّد قيمة الأثر الفني، وسيحتج الأدباء الحقيقيون قلقين من النظر إلى فكرة الجمال نفسها وهي مقحمة داخل خصوصية العبقرية، وسننسي أن الفرق هو حسبهم مسئلة «أسلوب»؛ أي أنها مسئلة كيفية معالجة التيمة أكثر مما هي مسئلة محتوى (هذا الذي ينسبونه إلى آدمي الإنسانيات الكلاسيكية بشكل أسهل من نسبه إلى آدمي المادية النسولة).

لن نعود إلى هذه الهجومات المعروضة مرات عديدة في الساحة، والتي يسهل أن نبين لهم أصلها - فالتحليل النفسى يفضحها على أنها إنكارية (١) - قدر ما تسهل الإجابة بكيفية استدلالية، وبعض الكلمات التوضيحية لابد أن تكون كافية. إن الذي

يصنع الإنسان، قبل تطور العقل التقني، هو ظهور الرغبة على الهامش، بالإضافة إلى الحاجات. فالآدمي الصنغير يولد مخدوجا، وينبغي الاهتمام به اثنتي عشرة سنة قبل أن يصير استكفائيا، قادرا على البقاء: ربما هذا يكمن سر ارتباطاته البجدانية النوعية التي تستلزم إنشاء ملائماً لمحرّم ارتكاب المحارم - وهذه هي النقطة الوحيدة التي عن طريقها ينتسب الجهاز النفسى العميق إلى تاريخ لا علاقة كبيرة له بالتاريخ العام، بما أن كل شيء فيه يجرى بين الطفل والآباء. صحيح أن اللاوعى يشتغل داخل لسان خاضع لشروط فضاء وزمان معينين، لكن العمليات الاولية تكون «لا تاريخية»، ذلك لانها تجهل الزمانية الموجَّهة (الماضى - الحاضر -المستقبل). وإذا كانت الأنا الأعلى تدرج عناصر خاصة في كل تنظيم ثقافي، فإنّ اشتفالها يتعلق بميكانيكية ثابثة، فالد «هذا» Le ça يأتى مكونًا من غرائز ثابتة مثلما الأساس الفيزيولوچي، أما بالنسبة للأنا فهي تتصرف وتحمى نفسها بطاقة دائمة ومستقلة عن الوسائل العلمية التي تستعين بها قصد التموضع إزاء الواقع. ومنذ الصبحات الأولى لمالينوفسكي، أخفقت المعارضة «الثقافوية» للتحليل النفسي، وعلماء الاجتماع يهاجمون اليوم «التيار النفساني» (باعتباره ممارسة في الغرب) أكثر مما يهاجمون نظرية اللاوعى. ومن جهته، فإن احتراس المتخصصين في الأدب من الفرويدية مرتبط بحكم مسبق موجّه ضد كل العلوم الأخرى كالتاريخ (الوقائعي بشكل عام) والفيلولوچيا، وتستمر الإشارة بأن معلّلات ودلالات الرغبة ذات الأصل الجنسى تكون مهينة بعض الشيء مجردة من الطابع الإنساني، وأحيانا تتم السخرية، باسم عقلانية متجاوزة وباحتداد ظلامي، من كل محاولة تسمعي إلى الخروج من الاجترار السيكولوجي والقداسي الذي لا يريد الحديث إلا عن الأهواء والقيم والعقل بلغة ارسطو، والذي تلذُّ له الثرثرة حول سر وعظمة العبقرى الذي لا ينبغى مسله بسوء لأنه مقدِّس أو ينبغي أن يبقى كذلك والأخطر هو هذا الخوف من الا يكون للنص معنى (سليم) («الشيء الوحيد المتفق عليه بافضل شكل؟») موضوع دوما من أجل ترسيخ نَباَلتنا، قدر ما يعرض نفسه لشروحنا البسيطة. وهناك نفور من أي جهد لاكتساب جهاز مفاهيمي «جديد» يمكِّن من تطوير دراسة الأدب، هذا المحكوم عليه بأن يبقى مستودعا طاهراً للعبارات والأفكار الأزلية: وقد تحوّل هذا المستودع منذ عهد قريب إلى مزبلة، بل هو مستودعها العام.

إنّ ما يرفضه على السواء روّاد الانثروبولوچية الوضعية المستوحاة من الذهب السلوكي أو المذهب المادي التاريخي للزمان الماضي، كما أولئك الذين يبقون متمسكين بتصور إنساني عن الفعل الأدبي، هو مبدأ حركية الترميز لا تخضع لقوانين التبادل البسيط والمحكم. ولهذا ترعبهم وجهة النظر النفسانية عندما ترغمهم على الا يفكروا بعبارات الشفرة، والا يتصوروا أن الإنسان هو سيد شفراته. صحيح أن هناك رفاهية في استبدال حاضر بمقارنه، وليس أقل صحة أن هذا التكافؤ الذي يؤسس نظرية الدليل (والمشاريع «السيميولوچية») لا قيمة له داخل نظام الرمز، وأنه من الضروري أن نقبل مقابل التفسير صرف النطر عن الترجمة - فبالنسبة إلى تلك الذات التي لا توجد أبدا، بفعل اللاوعي، هناك حيث نعتقد (تعتقد) أنها توجد، يزخر الخطاب بتلك الدلالة التي يستثمرها - دلالة لا تبلغ ولا تنجح في المرور داخل الوجود اليومي إلا بطريقة تقريبية (وبطريقة شافية داخل سياق التقنية ذي التشفير المفرط). إن تدخل المتكام وتدخل السامع وسط داخل سياق التقنية ذي التشفير المفرط). إن تدخل المتكام وتدخل السامع وسط الرسالة المزعومة يخل بكل أثر اللغة المحكوم عليها مبدئيا بالتواصل. فأيسر استعارة تبعد المعني إلى إحياء يستحيل توقيفه: كيف يمكنها أن تكون محايدة؟

لناخذ على سبيل المثال اللغز المشهور الذي يعالجه أوديب فالوحش ـ الذي نسميه أبا الهول (سفنكس) ويسميه الإغريق واللاتين «السفنج» ويشك المصريون في جنسه: سنقبل الآن أن لا أهمية لهذا الأمر ـ سيسال عن «ما الحيوان الذي يسير على أربعة أرجل في الصباح، وعلى اثنتين في وسط النهار وعلى ثلاث في السباء»، وهذا أوديب الحكيم يترجم: «الإنسان» طفلا فرجلا ثم شيخا يستعين بعصا. وهذا ما يُعيد الميثولوچي(٢) ترجمته في شفرة كونية: الإنسان كالشمس (مشرقة، ثم بالغة أوجَها، ثم غاربة) والملك ـ الفرعون إلهي. وسيقول الملل النفسى: بلا شك، بيد أننا سنفهم أيضا: الوليد، فالطفل اللاجنسي في مرحلة الكمون(٢)، ثم هذا المراهق ذو العضو الثالث الذي يكون في الوقت نفسه عصا

لضرب الأب بلا تبصر (؟) للطريق، وقضيبا لامتلاك الأم (وقد أظهر أوديب ذلك جيداً)، وأيضا برازا مقدماً من أجل إغرائها، حقاً إنه الطفل المتسلم والمنتظر من طرف الأب، وأخيرا فهو العضو الذي يمكن أن يؤدي بنا إلى الحرمان وإذن... إلخ. وبالنسبة إلى من يستند إلى الأسس الفرويدية، فإن كل تكوين رمزى سيجد نفسه في متناول دليل هذا الدإلخ»: هناك دوماً شيء آخر للاستبدال، للإدراج داخل سلسلة الإضافات.

ولانه يتجدد ويعاود، فالتفسير لا نهاية له مثلما التحليل العلاجى. وهو كهذا الاخير، لا نوقفه إلا على إشباع مؤقت، وهو عابر على أي حال، على وجه تقريبى: فهما يستندان في آخر المطاف، في آخر الحكاية، إلى صيغة للرغبة الأصلية غير قابلة للصياغة، يستندان إلى سرة الاستيهام، وببساطة، فهما محصوران غالبا في إحدى الصياغات الشرعية التي تقطع الجهاز النفسي والتي نسميها بالاستيهامات الأصلية: العودة إلى الحضن الأمومي، المشهد الأولى، الإغراء، الخصاء. وفي النهاية، ينضاف كل رمز إلى هذه الإنتاجات الأولية، ولهذا لم يعد هناك من داع إطلاقا للحديث عن اللاوعي الجماعي(ء): إنّ كل ما يحضره الفرد وما تنشره ولهذا أيضا، فإن فائدة القراءة النفسانية للنصوص الادبية، التي لم تكن تركز على ولهذا أيضا، فإن فائدة القراءة النفسانية للنصوص الادبية، التي لم تكن تركز على وليست معادلة الاستعارة بما ينبغي أن يستوقفنا (هل هناك شيء أخر أتفه من وليست معادلة الاستعارة بما ينبغي أن يستوقفنا (هل هناك شيء أخر أتفه من التسعير. وليست قائمة الرموز، بل تشغبل ترميز ما. فالرمز ليس مفتاحا، إنه عمل.

٢ ـ خرافات وحكايات واساطير:

سنستمر، إذن، فى افتراض التصور النفسانى قادراً على إحضار ما يجعل من اتصالنا بالآداب الكونية أكثر تنويراً ووضوحاً وخصوبة. ولأن لكلّ مقام مقالاً، فلذلك سننطلق من هذه القصص الرمزية التى تحكيها لنفسها القبائل والإثنيات

والشعوب والحضارات، وهي القصص التي تجد نفسها تحكي مغامرة بطل (إنسان أو حيوان) «في قديم الزمان»، مهمّته إبراز تماسك الجماعة ولا سيما تجسيد مصدر عُرف له قوة القانون. فابتداء من التعليمات التي تستحيل مخالفتها بشكل مطلق وصولا إلى أبسط وصايا حكمة الأمم، فإن مُجمل قائمة التشريع المسمى «طبيعيا» يجد تبريره في مثل هذه «الكتابات»، ما يسميه القدامي بدالقوانين اللامكتوبة»، وهو ما ندركه اليوم على أنه جسد التقاليد والعادات الذي يصعب أن نعاين فيه الإكراهات الإيديولوچية. فمنذ أجيال، لم نعد نرى في هذه الحكايات إلا «قصصا» نطلع الأطفال عليها قصد إفتان خيالهم والأطفال عليها قصد ومنا خيالهم والأطفال عليها قصد أفتان خيالهم من فم رأو يطلبونها كي يستمدوا منها بشكل لا واع حق التلذّذ باستيهاماتهم من فم رأو

والعديد منها، وقع مأخوذ من متون أكثر قدماً أو من التقليد الشفوى، قد كان مستثمراً من طرف التراجيديا أو الملحمة، لا بل من طرف الروايات الأولى.

إنها تتخذ أسماء مختلفة، تبعا للسياق الثقافي الذي يراها تستحق التدوين (بواسطة الاستذكار وبفضل الكتابة): تسمى خرافة في الأديان متعددة الآلهة، واسطرة في الأديان الترحيدية، وتسمى ساغة وقصيدة ملحمية في شعائر البطل العائلي أو الوطني، وحكاية تراجيدية (Märchen) أو عجائبية (الحكايات الخرافية) موجهة إلى جمهور معروف أنه بسيط وعامى. وتتباين كثيراً أبعادها ولغتها وإفراطها في الدقة. ولها كلها قواسم مشتركة؛ منها أولا أنها تتموضع على هامش الأدب الرسمى بصفتها إرثا فولكلوريا أو إرثا قديما، ثم إنها بخاصة إخراج، هي المدفوعة داخل ماض أقل أو أكثر تحديداً (دوكان ياما كان....، في غابر الزمان II المنوعة داخل ماض المشكل استيهامي منزلته من التشييد الشعرى لا يبدو أنها تنميًى القارىء الغربي الحديث(ه).

إذا كانت هناك ترسيمة عامة، فإنه يمكن حصرها في صراع البطل ضد قوى عدائية حتى النصر، ثم نهاية تكون إما تأليها (الموت بسبب انتهاك ممنوع، متبوعا بالتغير أو التحول إلى شخص إلهي)، وإما بلوغا للجنسانية التناسلية («يتزوجون

ويلدون اطفالا كثيرين») - إنها ترسيمة تسمى توجيهية لأننا نجدها فى كل طقوس المرور إلى سن النضج(١). وهى بهذا التفرد كلما فرض التوجيه الواقعى او الطقوس على رجل المستقبل تخلّق نوع من التولد النشيط، فتوحات أو تزهد، يتعلم من خلالها قبول التضحيات التى يفرضها عليه الواقع، إنها المؤسسة الاجتماعية التى تسعى إلى دمج أعضاء الجماعة فى الحالة السوية (وأحيانا الحالة السوية للنخبة، لكن هذا لا يغيّر من الأمر شيئا). أما الحكايات سواء كانت أو لم تكن فى قالب درامى، وحتى إذا شُخصت على خشبة المسرح، فهى ليس لها إلا دور الاغتباط، وحتى إذا كان على الوعى أن يستخرج منها درس تجربة، فإن الطبقات العميقة تتلذذ بإتمام الاستيهامات المستحضرة.

لن نغير رأينا في إسهامات فرويد فيما يتعلق بخرافة أوديب(٧)، وقد صارت ومركباء بما أنها تنظم عدداً من متتاليات السيناريوهات النمونجية المسماة استيهامات أصلية. نحن مدينون له بهذه الملاحظة فيما يخص الخرافات، «إنها عبارة عن بقايا مشوهة من استيهامات رغبة أمم باكملها، إنها الأحلام العريقة للإنسانية الشابة «(س. فرويد: مقالات في التحليل النفسي التطبيقي، ص ٧٩). لقد طرح اسئلة حول المواد التي يقدّمها له إثنوغرافيو زمانه (الطوطم والتابو، ١٩١٢)(١٩)، وقد شجع بعض تلامذته الأوائل على متابعة الأبحاث في هذا الاتجاه. ونحن نعرف بخاصة دراسة كارل أبراهام «الحلم والخرافة» (١٩٠٩م) الممركزة حول خرافة بروميثيوس Prom'eth'e ودراسة أوتورانك «خرافة ميلاد الأبطال» (١٩٠٩ التي تبرز أن كل مهمة بطولية مقدرة بحادثة ولادة (تشوه في البنية الجسدية، آباء «غير طبيعيين»،.. إلخ (١)، وإعمال جيزا روحيم، الإثنولوچية والمحلّلة في الوقت نفسه، عن أبناء ميلا نيزيا وعن أقرب الخرافاتا إلينا البنا (Castor et pollux).

إلى هذه الإسهامات الكبرى، ينبغى أن نضيف دراسات حديثة لكل من مارك سوريانو (ثيمة التوائم فى الحكاية العجائبية، حكايات بيرولت، جاليمار، ١٩٦٨)، وبرينو بتلهايم (التحليل النفسى للحكايا الخرافية، لافون، ١٩٧٦) وأعمالي(١١)،

إضافة إلى اللمحات النظرية لديديى أنزيو(١٢) ولمؤسس الإثنولوجية النفسانية جورج دفرو(١٢) ولمؤسس «التاريخ النفساني» آلان بوزانسون(١٤) ولمؤسس السوسيولوجيا النفسانية، چيرار مونديل (١٠).

٣ ـ النماذج والحوافـــن:

نجد صعوبة كبيرة في أن نميز من هذه الأعمال عن الحكايات البدائية «تلك الدراسات المخصصة من جهة للحوافز التي نجدها في كل مكان، ومن جهة أخرى للشخوص النموذجية التي تصور، كما يقال، مظهراً من مظاهر الوضع البشري. لقد انكب اوتورانك، مثلا، على دراسة حافز ارتكاب المحارم - (١٩١٢م) في الآثار الأدبية والأساطير: إن هذا «الحافز»، وقد كان ولا يزال قصة أودس، تمُّت معاينته من طرف إرنست جونس عندما قابل بين هاملت وأوديب(١٦). ومن جهته، يقيم أندري غرين ملاحظاته عن العرض السرحي (في كتابه ـ عين زائدة ـ السابق الذكر)، استناداً إلى تحليل مجابهة بين أوديب وأبى الهول، إلى تحليل أريست قاتل والديه، إلى تحليل عطيل. وعندما وضعت سارة كوفمان لقسم من كتابها ـ أربع روايات تحليلية - (غاليلي، ١٩٧٣م) هذا العنوان «جوديث»، فإنها خُولُت لهذه البطلة بُعداً لم يكن لها في مسرحية هيبل التي استخرج منها فرويد (في كتابه - الحياة الجنسية ـ ص ٦٦ ـ ٨٠) مشكلا غالبا ما يستحضر في الفولكلور والفن: هو مشكل «تابو البكارة». والحالة الأكثر تعقيداً هي حالة دون جوان التي كانت موضوع كتاب لأتورانك (١٧)، ذلك لأن هذا النموذج ينظم قيما هي بالصبط لا شعورية (النرجسية، الانحطاط الأخلاقي للموضوع، المكونات الجنوسية) بمعطيات مرتبطة بتاريخ المجتمع الأرستقراطية الفيودالية) وبتاريخ الإيديولوچية (الزندقة المجدّفة).

وتستحق الذكر مقالات منها مقالة كاترين كليمون عن الخنثى («الخرافة والجنسانية ـ مرايا الذات)، ومقالة فرناند كامبون عن الغزّالة في بعض الاشعار والحكايات الألمانية (مجلة ـ الأدب (الفرنسية) ـ عدد ٢٣ ـ ١٩٧٦)، ومقالة روچيه دادون عن مصاص الدماء (الفتيشية في أفلام الرعب ـ المجلة الجديدة للتحليل النفسي (الفرنسية) ـ عدد٢ ـ ١٩٧٠) إضافة إلى أعداد أخرى من هذه المجلة من

مثل دمصائر الكانيبالية أو «النرجسيون» (- المجلة الجديدة للتحليل النفسى، عدد 17 - 19٧٣م - وعدد 17 - 19٧٦م) حتى لا نشير إلا إلى بعض الطرق المعبّدة فى هذا الحقل الذى يشبه كثيرا الدغل، وفرويد نفسه يمكن أن يساهم بهذا الصدد. ففى دراسته - حافز العلب الثلاث - (١٩١٣م)، يستحضر مسرحية شكسبير - تاجر فينيسيا - التى يفرض فيها الأب على ابنته الزواج من أحد المرشحين الثلاثة الذى سيعثر على صورتها التى لا تختبىء لا فى علبة الذهب ولا فى علبة الفضة بل فى علبة الرصاص. وبعد أن أبعد تفسيراً من النمط التنجيمى (الشمس - القمر علبة الرصاص. وبعد أن أبعد تفسيراً من النمط التنجيمى (الشمس - القمر المذنب)؛ إذ رأى فيه رميا بالتعليلات اللاواعية فى الفضاء السماوى، نجد فرويد يقرب «هذا الحافز من الاختيار الذي يقوم به أحد الرجال بين النساء الثلاث، ونحيل إلى مؤلفه: مقالات فى التحليل النفسى التطبيقى، ص ٨٩) من اختيار مماثل الذي قام به «الملك لير» ومن محاكمة باريس، ومن حكايات Psych'e وسندريللا الذي قام به «الملك لير» ومن محاكمة باريس، ومن حكايات Psych'e وسندريللا الثالثة، المحرومة من الإرث، الأخت سيئة الحظ، إنها نفس أوجه الموت - أو إنها الثالثة الرويوس (٨١).

وهي أيضا أوجه والعلاقات الثلاث المحتومة بين الرجل والمرأة»، يعنى: الوالدة، الرفيقة، المدمِّرة، وهي في آخر المطاف أوجه والأشكال الثلاثة التي من خلالها تتقدم في مجرى الحياة صورة الأم نفسها: الأم بما هي كذلك، ثم العشيقة التي يختارها الرجل على صورة الأم، وأخيرا الأرض - الأم التي تسترده من جديد» (ص١٠٣). وينبغي أن نقر بأن الحافز يستحق هذا الاسم لأنه لا يكون مجموع الحبكة الدرامية أو الروائية: إن الفولكلور غني بمشاهد من هذا النوع، وهي تندمج في منتالية أكثر اتساعا وتكون قابلة للاستثمار الأدبي.

وقس على ذلك بالنسبة إلى دراسة أخرى عنوانها «بعض النماذج من طبائع مستخلصة من طرف التحليل النفسى» (١٩١٦م). وفيما يستحضر فرويد الأدب ليوضعُ بعض نماذج السلوك الكونية: ميل لدى المرء يجعله يعتقد بأنه «استثناء»

وادعاء جرح نرجسى أصلى قصد الانتقام من الآخرين بكل شرعية (المثال المنسوب إلى ريتشارد ٣) ثم الاضطراب المرضى الناجم عن نجاح رغبات كان السعى وراء تحقيقها طويلا:

(Lady Macbeth, ou la Rebecca des Romersholm d'Ibsen)

هكذا يمكن الانتقال من علم النفس - المرضى الأكثر يومية وصولا إلى أكسر الأوجه التي تتمحرر حولها نظرية الرغبة: إيروس وثاناتوس، أو «البحر الأصلي (١٩) (وهو موضوع - Thalassa - لساندرو فيرنزي)، ويمكن استحضار الشيطان كما فعل فرويد في «عصاب شيطاني من القرن ١٧ - ١٩٢٣). أكثر من هذا أنه كانت هناك إمكانية التفكير في رسومات تخطيطية أو أبعاد لإدراكنا تبدو كونية: منها العناصر التي لها قيمة كبرى لدى غاستون باشلار، غير أنه بإسراف في اللغة، صار باشلار ناقدا بارعا، وقراءاته للشعر قصائد حقيقية ـ وهي تتطلب بهذا المعنى تفسيرا (٢٠). لكنه لا يستعمل عبارة «التحليل النفسى» بمعنى دقيق وصحيح (معندما يتحدث عن اللاشعور في النقد الأدبي فإن الأمر يتعلُّق غالب الأحيان، خلافا ليونج (المفضل لديه) كما لفرويد، بما قبل الشعور، بمعنى (...) العلاقات التضمينية المهملة لقصدية حالية، يؤكّد قانسان تيريان مستشهدا ببعض المقاطع)(٢١)، لأنسه كمان منشعلا بفينو مينولوچيا الخيال اللفظي، لا يمكن لأي تحليل نفسى أن يفسر بوجه أخر، إلا بطريق القياس خرير المياه وهذير الرياح واندفاع النار، ولا لأي خطاب سهل أو مُستعص على الحقل. إن «التحليل النفسي للمادة، مشروع يقوم على سوء فهم. ويبقى أن باشلار يقرن همُّ القراءة الجيدة بهمِّ تجاوز فورية المعنى الواضح، وأن «النقد الجديد» مدين له بقدرته على استدعاء نظرية اللاوعي للقراءة، دون أن يثير ذلك ضحة كبيرة: إن كتابة الوتريامون، (Corti ،۱۹۳۹) قد غير بكيفية غير قابلة للانعكاس أفق دراساتنا وخصوصاً في الشعر .

٤ ـ الأجناس الأدبية:

لكن إذا كان فرويد قد شق الطريق في اتجاه التخييل، فإنه قد تراجع أمام

الشعر، مع أنه يذكر الشعراء في كل لحظة. لكن أفكاره قد قادت المحللين والنقاد إلى التساؤل عن دلالة هذه الأشكال الأدبية التي نسميها أجناسا. بدءا بالمسرح، فن الإراءة والتكليم، الذي ليس بسذاجة يقارن مشهده بمشهد الحلم، وبشكل أوسع بمشهد اللاوعي.

بالإضافة إلى أعمال أندرى غرين التي درسناها أعلاه، لابد من التنويه بكتاب له نفس الأهمية لاوكتاف مانوني دمفاتيح للمتخيّل، أو المشهد الآخر» (سوى ١٩٦٩م). فقد خُصتَصت فيه مقالة لـ «الهم الكرميدى» (ص١٦١ - ١٨٣) إما لهذا النمط من الاعتقاد الذي يلحقه المشاهد بما يشاهده (ينبغي أن نعلم أن ذلك ليس حقيقيا حتى تكون صور اللاوعي حرّة حقاً ص ١٦٦)، وإمّا في التقمُّ صبات والإسقاطات التي تعتبر الأنا النرجسية مكانها الحصرى (٢٢) والتي يتضاعف فيها أثر التحرير بتجميد دفاعاتنا (ص ١٧٦)، أما العروض المسرحية اللا «كلاسيكية» فهي تستعرض بحدة في هذا الكتاب: الأراجوز، السيرك، الفيلم، وStriy - Tease (تجرُّد المراة من ملابسها على خشبة المسرح قطعة قطعة على انغام الموسيقي والرقص) البهلوان. ويقابل ملحق الكتاب بين «المسرح والحمق» عبر المسرحية التلقائية لـ «ممثلي الواقع»، بجالين وممسوسين آخرين. إن مانوني محلل مولِّع بالسرح، أما شارل مورون، الناقد قبل كل شيء، فاهتمامه مع ذلك بالمعطيات الشكلية لفن المسرحة أقل من اهتمامه بمضامين الملهاة: فكتابه «النقد النفسي للجنس الكوميدي، (Corti, 1963) يثير مشكل الشخصيات التقليدية والأوضاع الشرعية. إنّ الملهاة هي هذا العرض المسرحي الذي يقوم بقلب التمثيلات المولدة للقلق إلى صبور نصر متسمة بالغلو: عندما يسخر فتى المسرح من عجون، فإن الثار يأخذ مكانه في العرض التراجيدي حيث يُسحق الابن بإرادة الأب أو بكلمة منه، أو بكل بساطة باسمه. لهذا ستأتى الفرضية الأساسية في صيغتين: تقتضى كل مسرحية شخصية مركزية (ليست بالضرورة هي البطل) تمثل الأنا اللاواعية، وهذا «البطل» يتحمل الاعتداءات في الماساة وبرتكيها في الملهاة. إنها الترسيمة الأوديبية المرتكزة إلى الفرق بين الأجيال وبين الذكر والأنثى التي يمكن أن تضاف إليها إحالات إلى مراحل ما قبل أوديبية فى الحياة النفسية (البخيل عجوز يدخل فى منافسة عشق مع ابنه، لكن البُخل نمط سلوك يرتبط بتعلّق شرجى)، إن سيناريوهات نخيرة التهريج تتعلق بالتكوينات الاستيهامية التى تعتبر مى تكشفاتها المبتذلة والتنكرية: إنها عكس الخرافة (٣٣).

وبخصوص الرواية، لن نكثر من المرجعيات، ما قد يقال كثير، لكن المقروء قليل بسبب وجود مؤلف مهم لمارت روبير: «رواية الأصول واصول الرواية» (غراسى - ١٩٧٧، وأعيد طبعه من طرف تيل غاليمار ١٩٧٧م). إنه بأحسن كفاية وبالبحث عن تحديد الجنس والفكر الروائيين، سعت مارت روبير(٢٤) في طلب «النواة الأصلية» من دراسة إكلينيكية لفرويد نشرت ١٩٠٩م في كتاب رانك عن ميلاد الأبطال: الرواية العائلية للعصابيين.

يتعلق الأمر بتلك الحكاية اللاصادقة، الكاذبة لكن العجيبة، التى يرويها كل إنسان لنفسه فى طفولته ويقوم على العموم بكبتها (وهي تعود فى حالة العصاب). ففي هذه الحكاية، نجد الطفل المخلوع شيئا فشيئا عن مقامه الرفيع الحصرى فى الاسرة، الواقف أمام «هذا الخجل غير القابل للتفسير الناتج عن كونه مولوداً بشكل سيء ومنظف بشكل سييء ومحبوب بشكل سيء»، الباحث عن «وسيلة للتشكى والتأسي والانتقام» (ص ٤٦)، يتصنّع أنه لم يعد يعرف والديه، لم يعد يميزهما على أنهما والديه، ويبتكر له والدين آخرين. هكذا يتصور نفسه ابن أمير يبحث عنه أبوه: المرحلة الأولى هي مرحلة «الطفل اللقيط»، وسنفهم فيما بعد أن القصة ومن الثنائية التي تشدد عليها، تستخرج مارت روبير نموذجين من أحلام اليقظة الطفولية، حلم الطفل العجيب الذي ينتظر دوما أباه الملك، وحلم الطفل الواقعي الذي يستخدم الأخريات (النساء) قصد «بلوغ مرماه» شيئا فشيئا، إنه الأمير الصغير راستينياك، وهذا ما قادها إلى ملاحظة سلسلتين كبيرتين في العالم الروائي، حسبما يسلكه الوهم من طريقة العمل «كمالو» أو طريقة عرض ما

يبدوله كمالو (ص٦٩): هكذا يقتسم «الجانب الآخر» ودشرائح الحياة» السرد المفصل للاتجاهات، بالمقابلة بين سويفت ودوفوى، وسرڤانتس وستاندال، وبلزاك وفلربير.

كل هذا يدعو إلى التأمل، ومع ذلك تستطيع دراسة الرواية الاغتراف من مصدر فرويدى اخر: Das unheimlich (هذه العبارة التي لا تقبل الترجمة والتي تترجم عادة بعبارة ينبغى أن نتكيف معها: الغرابسة المقلقة Etrangete L'inqui'etaute)، وهو مؤلّف ظهر سنة ١٩١٩م لوضع بعض الشروط التي يخضع لها الأثر الفني الذي يسمى إجماعا أو تقنيا بالفانتاستيك. وهكذا وسيكون Unheimlich هو كل ما كان ينبغي أن يخفي لكنه يتمظهر، (نحيل إلى مقالات في التحليل النفسى التطبيقي - ص ١٧٣): فهو هذا الشيء الذي يفاجئنا مم أنه بإمكاننا أن نكتشف أنه جدّ معروف، هو ما يعود إلينا من الخارج مع أنه يعتبر جزءا من الداخل، وباختصار، فهو مكبوت يعود بطريقة فجائية داخل الحياة اليومية كما داخل مشهد الفن. غير أن هناك اختلافا ضروريا بالنسبة إلينا: دهناك أشياء كثيرة في التخييل لا تبدو غريبة Unheimlich، لكنها تصير غريبة لو حدثت في الحياة (إننا نفكر في الحكايات الخرافية)، ويملك التخييل بحق وسائل لإحداث آثار غيرابة لا توجيد في الصياة» (ص ٢٠٦). هكذا يدرس فيرويد التخريفات والأشباح والأشياء الجامدة التي تتحرك، كما درس حكاية هوفمان «إنسان الرمل» (بخصوص الخصاء) ويستنتج بخصوص ثلاثة أمثلة جد واضحة: اليد المقطوعة والمحنطة لكنز راميسنيت تصييبنا بالانزعاج، ويد حكاية هوف التي تحمل هذا الاسم تحملنا في شباك الفانتاستيك وهي تشعرنا برعب لذيذ، ويسلِّينا الطيف الذي يظهره أوسكار وايلد في . شبيع كانترفيل - لأن المؤلِّف يتكلم عنه بأسلوب الدعاية(٢٥).

٥ ـ نماذج أخرى:

إن الأجناس سواء كانت كبيرة أو معروفة بقصورها، لا تعد المجال الوحيد الذي

يتدخل فيه التحليل النفسى بخصوص المظاهر الشكلية الأكثر أو الأقل تشفيراً لما نقاه فى الفضاء الجمالى. منذ خمس عشرة سنة تقريبا أدرك المحللون المنشغلون بهذه الاسئلة بجدية ضرورة الشروع فى تحليل نفسى الشكل، ويمكن أن نعتبر التاريخ المعين لذلك هو لقاء سيريزى لسنة ١٩٦٢م (الذى نشرت أعماله: محادثات حول الفن والتحليل النفسى، عند موتون سنة ١٩٦٨م)، وخاصة بفضل نيكولا أبرهام (ص٠٤) وجانين شاسكر - سميرغل (٢١)، ولقاء حديث جداً، فى نفس المكان (سيريزى، يونيو ١٩٧٧م) مخصص لدالتحليل النفسى للنصوص الادبية» يأتى ليضع هذا الاهتمام فى المقام الأول - وأعماله ستسمح فى الأيام المقبلة بالحكم عليه. وسنرى فى الفصول القادمة كيف انتقل البحث شيئا فشيئا من الإنسان نحو الآثار ومن المحتوى نحو التعبير، أو بالضبط من الكاتب نحو النصوص المستقلة بذاتها ومن المحتوى نحو التعبير، أو بالضبط من الكاتب نحو النصوص المستقلة ودائما على المستوى العام الذى سميناه عبر - أدبيا، نستطيع الإشارة إلى بعض الأبحاث المنهجية والحريصة على المنهج التى تطرح بوضوح مشكل استخدام الشكا،.

وهذا مثال حديث جدًا، قد يشق طريقا: إنه مقال هنرى لافون الذى يحمل عنوان دان ترى دون أن ترى»، فى مجلة «شعرية»، عدد ٢٩. يتعلق الأمر «بأن نقيم بين المحكى الأدبى وما يُحكى للمحلّل، تقاربا لا يمر لا عبر البيوغرافيا ولا عبر أثرها، مع التساؤل ما «إذا كان (لم يكن) الاستيهام أيضا نوعاً من الكليشيه الفردى». ومن بين الروايات المنشورة بين ١٧٢٠ و١٧٨، يلتقط هـ. لافون إلحاح نواة راسخة: فى كلّ مرة ممثلان على الأقل، ونظر لا يكون متبادلا، عنصر خارجى جاهد يتدخل «بين المتلصنص والعرض الحميمى. وتختفى هذه النواة بحسب وجود ملاحظة (مُلاحظ) أو ملاحظ وزوجان (علاقة رغبة علاقة معرفة)، وانطباع سار أو حزين. ولأن المسند صحيع، فلذلك يلفت هذا النموذج الانتباه لانه لا يمكننا أن نقرر مسبقا ما إذا كان الأمر يتعلق أولا بوظيفة الإخبار أو فقط بخدعة تقنية (ترتبط بموضة)، فالكليشيه يمكن إعادة استعماله إلى ما لا نهاية، ومحتواه وإن كان يبدو

فقيراً فهو لا يخلو من اهمية ووالحاحه البسيط هو الحاح الغريزة» (ص٠٦): إنه في علاقة بالاستيهام الأصلى للمشهد البدائي. وهنا توجد بداية مثيرة. إن ابحاثا معاصرة، وخاصة من جانب «شعرية المحكى»، ترتكز إلى توسيع بلاغة سردية، وتفترض وجود عمل نوعى في العمليات اللاواعية ويمكنها أن تتمدد في اتجاه المراجعة الثانوية.

من جهة أخرى وبقصد آخر، من الضرورى الاستناد إلى أعمال منظّرين (٢٧) سبق أن ذكرنا اسميهما هنا وهناك، لأن تفكيرهما، وهما الفيلسوفان بالمعنى الأكثر معاصرة للكلمة، يتشكّل داخل تمرّس بالنصوص: چان فرانسوا ليوطار (٤٢٩) وجاك دريدا(٢٩). إنهما يعملان على هامش التحليل النفسى، لكن داخل هوامش النص الفرويدى والخطاب الأدبى. وبما أنه ليس من المكن تلخيص تحليلاتهما في إطار ضيق جدا، فإننا نحيل القارى، إليها.

إن كتاب «الخطاب، الصورة» الذي يعود إلى سنة ١٩٧١م يبرز الظواهر الواضحة بالرغم من أنها (او لأنها) هامشية مثل الألغاز، الأحجيات المشهورة والتشويهات التصويرية - حيث يدرك بشكل حساس ما يسميه ليوطار «الصوري Le figural» إنه يدرس مقالين جوهريين عند فرويد، «الإنكار» و«لقد ضرب طفل». خاصة وأنه، في مائة صفحة كثيفة وقوية، يستكشف في كل أبعادها صيغة من كتاب «تفسير الأحلام»، إن عمل الحلم لا يفكر «(ص ٢٣٩ – ٢٧٠) ويستكشف العملية الشعرية بما هي تكثف «الرغبة داخل الخطاب» (ص ٢٨١ - ٢٧٠) ويستكشف العملية الشعرية بعيدين عن قياس حمولة هذا الكتاب، الذي يبدو أن مؤلفه قد غير مجراه، وقام على الوجه المناسب بتمديد التصورات التي فتحها.

أما عن ج. دريدا - الذي تتلاحق أبحاثه - فلن نقول إلا ما يلي: يبدو لنا صعبا الاشتغال اليوم قليلا في العمق على تَمَفْصلُ «الأدبي» و«النفساني» دون الاطلاع على «فرويد ومشهد الكتابة» (في كتابه: «الكتابة والاختلاف»، ص ٢٩٣ - ٣٦٠). ويخصوص القراءات التي أنجزها عن بعض النصوص، سواء تعلق الأمر بأفلاطون أو مالارميه أو يونج أو لاكان باعتباره قارئاً لـ «الرسالة المسروقة» لصاحبها بور.»، فبالرغم من أنها تلجأ إلى لغة زائحة وبالضبط لأنها تتميّز بالنسبة إلى الإشكائية

وعادات التحليل، فهى نموذجية من زاوية ما بتثمين لعبة الدول اللسانية وبإنتاج دلالة أقرب إلى تنظيم الكلمات مما يُبُرُّن وما يهمنا هو أثر الآخر داخل الكتابة.

هوامش القصل الرابع:

- (۱) من هذه التصريحات التي تتخذ شكل النفي، يعرف التحليل النفسي، لنتذكر ذلك، نوعين اساسيين: إلانكار عند العصابي («انا متاكد من شيء واحد، هو أن سيدة حلمي ليست هي «امي»، وهذه حركة شفانة)، والرفض (رفض الواقع) (اعرف جيدا أنه ليس للنساء عضو جنسي ذكوري، لكنني رايته عند أمي: ومن هنا صبياغتان: الذهاني يُهلوس بالشيء الناقص والفتيشي (المنحرف) يؤكد اعتقاده وينكر تجربته صانعاً، مُحنَّطاً بديلاً هو مايعبد بشكل من الاشكال). ولهذا سنقول: إن الفكر التاريخاني المهووس بالجمعي SOCils في صيرورته، يحاول أن يضع بين قوسين التكييف الفردي الجوهري للنفسية الذي ينقلت من كل صيرورة، اما بالنسبة إلى النقد الأدبي التقليدي فهو يرفض في الوقت نفسه مايحسه ك «بذاءة» الجنسي، كانعراف «إبداع» خاضع في جزء منه لامبراطورية الوعي وكإدراج للمعني الكوني السبق الذي تريد الإنسانية اكتشافه.
- (٢) نحيل إلى مارينا سريابين، المجلة الجديدة للتحليل النفسى ١٩٧٧، تحت عنوان: Au carrefow de th'ebes, NRF. 1977
- (٢) المرحلة التي تمتد تقريبا من السنة الخامسة إلى مرحلة الاحتلام، حيث يبدو أن الآدمى الشاب، المثقل بتعلم الواقع الاجتماعي، يفقد الجزء الاكبر من اهتمامه بأشياء الجنس.
- (٤) هكذا صيغ المشكل من طرف ديدى أنزيو في مقال يحمل عنوان: «فرويد والميثولوجيا» بالمجلة الجديدة للتحليل النفسى (١٩٧٠، العدد ١)، وهو يؤسس إحدى الفرضيات الاكثر خصوبة حول سؤال الخرافة: توجد العمليات اللاواعية - ممثلات - تمثيلات الغريزة، وميكانيكا الدفاع، والخوف والاستيهامات ـ في عدد محدود، إنها هي نفسها دوما وفي كل مكان: ويهذا المعنى يمكن الحديث عن كونية اللاوعى وبالعكس، فتنظيم هذه العمليات وتركيبها يكونان متغيرين، فهي تتغير ليس فقط عند الفرد حسب مراحل النمو الليبيدي وحسب عصاباته لكنها تتغير أيضًا تبعا للجماعات والمجتمعات (...). فالتنظيم الفردي والتنظيم الجماعي للعمليات اللاوعية هما تنظيمان مستقلا الأصل والاشتغال. طبعا الاستيهامات الفردية والاستيهامات الجماعية تتواصل فيما بينها، لأنها تتركب من نفس العناصر التأسيسية. لكن نادراً ما يطابق تنظيم لاواع فردى تنظيما لا واعيا جماعيا (....). إن نفس الإنسان تجده يتصرف في حياته الخاصة حسب استيهاميته الخاصة، ويتصرف في الجماعة حسب استيهامية الجماعة كلما ارتفع عدد الأفراد الذين يقتسمونها، إلا وكانت هذه الاستيهامية وازنة، يعنى ثابتة في الزمان(...). إن حضارة معينة تعيش الف عام على نفس الاستيهامية. إن هذه الأخيرة هي التي تخضيع لما نسميه التقاليد (ص١٤٢). ولنقدم ايضا ما يلي عن الرمز: إن الرمزية هي استيهامية الجسد (...) فالأطفال يحصلون، عن طريق التجسيد الرمزى: على لغة تبلية هي كونية لأن دوالها ترتبط بأجزاء من الجسد (من جسد الطفل ومن جسد الأم) (ص ١٢٣). (في الطبعة الرابعة

- ۱۹۹۳ لهذا الكتاب يضيف ج. بيلمان نويل: وحديثا جدا، حدد ا. غرين الخرافة ك ادو temps de le reflexion, 1980 ed gallimard.: موضوع، انتقالي جماعي، نحيل إلى:. 199, 132
- (٥) إن معيار الخطاب الخرافي، الذي يميزه عن الإنجازات الأدبية الخالصة، هو بالنسبة إلى ليئى ستروس عقابليته للترجمة: إن هذه المحكيات لاتمثل، ماعدا بالصدفة الدوال اللسانية، ويمكنها إنن دون ضرر دخول لغة مجاورة، خلافا للنص الشعرى وربما أن هذا التمييز جزئى بعض الشيء، فهو يواجه استثناءات بارزة (من مثل: الله Hesioxle, ovide, les Nichelungen I موق ذاك، فنحن نقرا كخرافات وملاحم المحكيات المؤلفة، بالسانسكريتية على سبيل التمثيل، التي تتمسك باصول الرواية والفلسفة.
- (٦) يعنى ذلك الوقت من الحياة حيث يفترض في الذات، وهي لها في نفس الوقت والدين واولاد (على الأتل فرضيا) توجيه الفرق بين الأجيال والفرق بين الذكر والأنثى في نفس الوقت.
- (٧) « لقد سمحت خرافة إغريقية لفرويد بمفهمة التنظيم النفسى الذى هو فى نفس الوقت نواة النضج الانفعالي ونواة العصاب ونواة الثقافة «(نحيل إلى د. انزير سبق ذكره ص ١١٤).
- (٨) بغضول، فى هذا المؤلف، نرى فرويد يتخيل خرافة ـ خرافة أبناء العشيرة البدائية الذين قتلوا « يوماً ما » الأب وأكلوه، ثم عادوا تنظيم جماعتهم تحت تأثير الجرم بمنع امتلاك زوجات الأب وبرصد شعائر تذكارية للميت الذى اتخذ طابعاً بطوليا (الوليمة، الطوطمية، وطقوس اخصرى) (نحيل إلى: مؤلف فرويد: الطوطم والتابو ـ من ص ١٦٢ إلى نهاية الكتاب، هناك فرضيات حول بعض عناصر الميثولوچيا).
- (٩) إن بيلا غرانيرجر (في كتابه «النرجسية » بايوط ١٩٧١) يحدد البطل على أنه «هذا الذي لايريد أن يكون مديناً لأحد بحياته » والذي ولد خارج الظروف العادية ويعثر على أمارة ندائه الباطني في هذه المصيبة التي عليه أن يعوضها أو أن يتحرر منها ».
 - (١٠) نحيل إلى: روجيه دادون: «جيزا روحيم»، بايوط، ١٩٧٢م.
- (۱۱) چان بیلمان ـ نوبل : ـ « الحكایات واستیهاماتها، سلسلة الكتابة، منشورات فرنسا الجامعیة، ۱۹۸۸، ودراسة «إهاب حمار » الموجودة في كتابه (مابین السطور) ۱۹۸۸.
- (۱۲) نحيل بالخصوص إلى مقالة سابقة على التي تقدمت اعلاه « أوديب قبل المركب » في الأزمنة الحديثة ـ عدد ١٤٥ . أكتوبر ١٩٦٦ ، وفيها نجد ملاحظات جريئة (منها الفرضية: الطقس يماثل الجنسية الطفلية (...)، أما الخرافة فهي تستحضر إعادة تنشيط الصراعات الطفلية في المراهقة)، (وهذه المقالة ظهرت مرة أخرى في: التحليل النفسي والثقافة الإغريقية والآداب الجميلة ١٩٨٠م).
- (١٣) يهنا هنا كتابه « التراجيديا والشعر، فالماريون، ١٩٧٥م، وخصوصا الفصل الذي يحمل هذا العنوان: «الفن والميثولوجيا» (وفيه يعتبر «الجمال» وسيلة تستعملها الأنا اللاواعية لكي تستأجر الأنا الأعلى).

- (١٤) نحيل إلى «قصة وتجربة الأناء، قلاماريون ١٩٧٩م، وبالخصوص الحصيلة عن السحر من خلال ساحرة ميشلي
- (١٥) نحيل إلى «الثورة ضد الآب» بايوط ١٩٦٨ الذي يقدم قراءة أصلية لـ «حواء المستقبل» لقيليي دولسل ـ ادم. ونحيل أيضا مقال « التحليل النفسي والآدب الهامشي» في « محاورات حول الآدب الهامشي» (لقاء سيريزي ١٩٨٧م) دار بلون ١٩٧٠، وهو يحمل عنوانا فرعيا واضحا: « من الآدب الهامشي الذي يُعتبر شكل النفاذ المباشر من الاستيهام إلى اللغة».
- (١٦) الطبعة الفرنسية، غاليمار ١٩٦٧م، مقدمة لافتة للنظر لجان ستروبنسكى (التى أعيد نشرها في « العلاقة النقدية، غاليمار ١٩٧٠م). وهناك دراسات أخرى لجونس حول الفولكلور والدين نُشرِت بدار بايوط (نحيل إلى: كلود جيرار في إرنست جونس بايوط ١٩٧٧).
 - (١٧) نحيل إلى «دون چوان، دراسة عن القرين»، الطبعة الفرنسية دونويل وستايل ١٩٣٢م.
- (۱۸) نحيل مثلا إلى حلم فرويد نفسه الذى تتدخل فيه ثلاث نساء، الغزّالات (فى مؤلّفه: «تفسير الأحلام»، ص ۱۸۱ ـ ۱۸۶)، وهو الحلم الذى درسه د. أنزيو فى «التحليل ـ الذاتى لفرويد »، منشورات فرنسا الجامعية (۱۹۰۹) وأعيد طبعه ۱۹۷۰م، مج ۲، ص ۲۷۲.
 - (١٩) منشور في المانيا سنة ١٩٢٤م ومترجم إلى الفرنسية سنة ١٩٦٢م.
- (٢٠) وهو التفسير الذي لاداعي للإشارة إلى صعوبته. ونجد بعض بداياته في عدد من مجلة ـ L'ARC ـ المضصّص لجاستون باشلار (١٩٧٠)، وبخاصة دراسة جلبير لاسكولت وبالخصوص دراسة ج. ف ليوطار.
 - (٢١) في كتابه: «ثورة جاستون باشلار في النقد الأدبي» كلانسييك، ١٩٧٠، ص ٢٧٠.
- (٢٢) إذا تقمصنا بطلا تراجيدياً، فإننا نسقط (أسوا الأشياء) على الشخصية الكوميدية (مثال المُتَوَارِع، ص ١٧٣).
- (٢٣) وحان وقت الإشارة إلى كتاب سيرج تيسيرون التحليل النفسى للرسوم المتحركة، سلسلة « أصوات جديدة في التحليل النفسي »، منشورات فرنسا الجامعية، ١٩٨٧م.
- (۲٤) ندين لمارت روبير باعمال نقدية (خصوصا في المجالين الألماني والاسباني) واكن أيضا بمؤلّفها التركيبي «ثورة التحليل النفسي» حياة وإعمال سجموند فرويد، «بايوط ١٩٦٤، في مجلدين، (اعيد طبعه ١٩٧٠)، الذي تسمو خصوبته ودقته فوق مشروع التعميم، مع بقائه على وضوح شامل.
- (٢٥) من الواضح أن هذا المسار القصير له قيمة بالنسبة إلى عرضنا: فهو لا يسعى إلى استنفاد خصوبة نص ذى أهمية خاصة، كان مكتوبا ليلة التنظير لـ «غريزة الموت» المثقل بالنسبة إلى التيار. وعن « الغرابة المقلقة » يمكن أن نقرا هيلين سيكسي:

- «واشباهه» مجلة «شعرية»، عدد ۱۰، ۱۹۷۲، وخصوصا سارة كوفمان « القرين و (هو) الشيطان ، في كتابها: « أربع روايات تحليلية » غاليلي، ۱۹۷۳م.
- (۲۲) لقد بدأ نيكولا أبراهام تفكيرا تحليليا حول « قوانين الإيقاع » (في الشعر) ودفع مؤلفه الأخير « Cryptonymic le Verbiu de L' homme auxloys » بتعاون مع ماريا تاروك، تقديم چاك دريدا أوبيي، فلاماريون ۱۹۷۳) إلى أقصى حد دراسات آثار الدال في حالة نموذجية للاوعى متعدد اللغات. أما بالنسبة لج. شاسكي سمير جل، التي اتخذت كموضوع فيلماً لـ. روب غربيه « السنة الماضية في مريانباد » فإنها جمعت محاولاتها (المتراجعة أحيانا بالنسبة إلى برنامجها) في كتاب مفيد: من أجل تحليل نفسي للإبداعية « بابوط الميان بالنسبة إلى برنامجها) من كتاب مفيد: من أجل تحليل نفسي للإبداعية « بابوط محلل بولاء كليني أو نطوان إر نزقيغ (النظام الخفي للفن).
- (۲۷) لستحضر على سبيل الاحتياط اسمين آخرين: اسم چاك ميشال ـ رى الذى شرع فى مساطة النص الفرويدى من خلال لغة جديدة (انظر. مسار فرويد، غاليلى ١٩٧٤ ـ و ـ من الكلمات إلى الأثر ـ أو بين مونتنى ١٩٧٨) واسم باتريك لاكوست ـ إنه يكتب ـ غاليلى ١٩٨٨م.
 - (٢٨) نحيل إلى: الخطاب، الصورة ـ كلانسيك، ١٩٧١م.
- (۲۹) نحيل إلى: الكتابة والاختلافة، سوى ۱۹۸۷ (ص ۳۱۰ ۲۹۳)، و « La Carte postale ، و الاحتلافة، سوى ۱۹۸۷ (ص ۲۹۰ ۲۹۳)، و « المسوف أوبيى فلا ماريون، ۱۹۸۰ كما التقديم الملائم للإشكالية الدريدية فيما يهمنا، في «فيلسوف غريب مقلق » لسارة كوفمان، ضمن كتاب انزياحات، أربع محاولات بخصوص ج. دريدا، فايار. ۱۹۷۳ ص ۱۶۹ ۲۰۶).
- (۳۰) نحیل إلی: الانتشبار، سبوی ۱۹۷۲ الموقّع من طوف یونج فی فرانسیس یونج، لقاء سیریزی، ۱۹۷۵، «۱۰ ۱۹۷۸ وفی «دیاغراف» بعدد ۸، مای ۱۹۷۸، کما «عامل الحقیقة» السابق الذکر.

القصل الخامس

قراءة الكاتب الإنسان

رأن الأمر لايمكن أن يكون إلا واحداً من اثنين: إما أن تفسيرنا كاريكاتورى بكل ما فى الكلمة من معنى إذ عزونا إلى عمل فنى برىء مقاصد ما دارت حتى فى خلد مؤلفه وبهذا نكون قد بينا مرة أخرى كم هو سهل أن يجد المرء ما يبحث عنه وما هو مقتنع به بينه وبين نفسه (... وإما أن) الروائى يمكن أن يجهل تماما تلك العمليات وتلك المقاصد، وأن ينفى بالتالى عن العمليات وتلك المقاصد، وأن ينفى بالتالى عن نجد فى عمله شيئا لا يتقيد بها. ولا شك أننا نمتح من معين واحد، ونجبل من طينة واحدة، كل بمناهجه الخاصة».

(س. فرويد: الهذيان والأحلام في غراديقا ينسن، ٢١١ ـ ٢٤٢).

هناك الكتّاب، وهناك المؤلّفات، ومن الآن فصاعداً سيكون موضوعنا على أحسن تحديد، وفي مقابل ذلك، سيكون من الواجب تمييز زوايا المقارنة. فعلى طول الخمسين سنة التي تلت نشر الأعمال النظرية الكبرى لفرويد، لم يكن هناك إلا محلّلون لدراسة الأدب، وقد قاموا بذلك وهم يصبون اهتمامهم على المؤلّف، ومنذ خمس عشرة سنة، إذن، سيحاول نقّاد أدبيون متمرسون بالتحليل (عصاميون، ويخضعون أحيانا للتحليل) تثمين القيم اللاشعورية التي يستخدمها الخطاب الأدبي.

لا يزال هذا التمييز المضاعف غير كاف. فوسط أولئك الذين استهدفوا ويستهدفون المؤلف دائما نكتشف بأن الاهتمام قد تحول من الفرد (لنقل: العبقرى بعصابه) نحو الكاتب، وبهذا يتعايش موقفان: إما أن نأخذ بعين الاعتبار مجموع الإنتاج المعروف الكاتب، وبهذا الشهادات الخارجية عن حياته كى نضع له بيوغرافيا نسقية، وإما أن نضتار الا ندرس إلا الكتبابات الادبية من أجل إخراج الفرادة الضفية لأثر ما بإسنادها إلى المبدأ الذى اسسه المؤلف. من ناحية أخرى، يتقدم القراء متشوقين إلى د الإنصات الكتابات نفسها دون اعتبار على الإطلاق لكونها تنتمى إلى مجرى مياه ما، ولكن هناك أيضا يمكن من جهة أن نضع جانباً الموقف الذى يرتكز على فك سنن المعنى الرمزى لمؤلف ما، ومن جهة أخرى الموقف الذى ينقطع لملاحظة عمل اللاشعور داخل النص. هاهى إذن العنونة، قبل أن نأتى على تنقية هذا التقديم: الباتوغرافيا، النقد النفسي البيرغرافي، النقد النفسي، التحليلات النفسية النصية الرسم البياني يستجيب قبل كل شي لرغبة ما في الوضوح داخل هذا العرض، لان أغلب الدراسات تركب اتجاهين أو أكثر وتفضى داخل مسالكها الملتوية إلى خلاصات ستجد مكانها في موضع آخر.

(١) أَنْ تُدْرَجَ في ما (مَنْ) تقراه:

ينجم عن كل ما قلناه في الفصول السابقة أن القراءة بالتحليل النفسى لا تقارن بالأنماط الأخرى من القراءة. فهي تفترض التزاماً شخصياً. وليس فقط كفاءة في النظرية الفرويدية كما توجد كفاءات في التاريخ القديم أو في اللغة، مثلا ، بل تركيز نفسى لاشعوري. يوجد في كل منهج قسط من التعبئة الانفعالية: هنا تبلغ شدتها نهايتها. إن التشوهات المنسوبة إلى القاريء تبدو خطيرة بسبب المقاومات أو التحميسات: يمكن أن يبرز إلى الوجود تحويل - مضاد(۱)، فصيغ التسوية تحمل في داخلها ما يثير تفاعلا مسلسلاً أو ما به يبني جدار حقيقي من العمى.

نعرف أن المحللين ليسوا كما هم إلا لأنهم قاموا بتحليلهم الضاص (السمى أحيانا «تعليميا») لأجل الحفاظ على اتصال بقدر من الحرية مع لاشعورهم وتوجيه

ردود افعالهم تجاه تحويل المريض. وفضلا عن ذلك، فالتحليل الديداكتيكى لايضع حدا، عندما ينتهى، لحالة الملاحظة - الذاتية الشديدة: إنها تتطور إلى تحليل - ذاتى يكون تقريبيا دائما (ويفحص دوريا أمام زميل) وهذا الاخير لايحصل على مكانته الجيدة في الممارسة إلا بصياغة مستمرة للتيار. فالعمل السريرى يكمل من خلال إعادة التوازن وإعادة النظر في المفاهيم المعروفة - إن كل محلًل يكون في الوقت نفسه متمرسا ومنظرا - من هنا فالشرط الشرعى الذي تُمت صياغته من طرف بعض المحللين النفسيين بخصوص كل من يريد استعمال الادوات الفرويدية عن خبرة: ينبغي أن يكون محللا - وفي الواقع ألا يكفى أن يكون محلًلا؟ - من جهة اخرى، لكي يمتلك «إصغاء طافيا» لايعرقل قدر الإمكان (٢) لأجل أن يكون من جهة أخرى، في مستوى التدخل وإعداد مفاهيم يأتي اكتسابها الحقيقي من صوغها النظرى، وهذا الصوغ النظرى يأتي من ممارسة (٢).

مما لاشك فيه أن المَثل الأعلى سيتحقق بوجود محللين نفسيين متمرسين بكل مقتضيات القراءة الادبية ونقاد يكون لهم متسع من الوقت للقيام بتحليل. وينبغى أن يكون الواحد منا واقعيا ويقبل أنه عادة لن يلقى إلا شعوراً مزدوجا بالنقص. فوق ذلك وللذكرى لا وسيلة للقطع بالحقيقة. نحن نعرف حلقة من «اعترافات» روسو حيث يحكى أنه عرض بتباه في حدائق توران أمام المتنزّهات الجميلات لا «الشيء المخل بالحياء » بل الشيء المثير للسخرية. يؤكد روزولاطو وهو يقرأ هذا القطع كمحلّل (٤)، أن چان - جاك يعرض «الأول برغم إنكاره » وأنه قد كذب علينا، والحجة: وهو عائد إلى سافوا، ربح بعض المال في طريقه « بعرضه في تَباه الة مائية تَفتنه، ينبوع بلشون، ذلك الجهاز الرشاش العجيب، ودون أن نعتبر أنه سبق أن سفح ماء من إبريق طافح على كسوة الآنسة بريل وهو يخدمها على المائدة أن سفح ماء من إبريق طافح على كسوة الآنسة بريل وهو يخدمها على المائدة أما بيير بول كليمون، في دراسته النفسية البيوغرافية الحديثة (١)، فهو ينق بالكاتب: إنها أردافه بعينها هي التي كان يعرضها بتباه، المكان الفضل عند رغبته، والحجة الردّفات التي لاتنسي والتي تلقاها من طرف الآنسة لامبرسيي لأجل الضحك، من طرف الشابة الآنسة كُوطون… وإذن: أهو الأمام أم الخلف؟ أهو كذب الضحك، من طرف الشابة الآنسة كُوطون… وإذن: أهو الأمام أم الخلف؟ أهو كذب

أم اعتراف صديع؟ كيف نقرر؟ من يستطيع القول إن المحلّل اصدق من الناقد، الاسيما وأن كل واحد لا يتجاهل الحجج التي يستند إليها الآخر؟ إن الامثلة اللموسة لا تسمع إلا بإجابة من نورمان، مجهّزة لحالات من هذا النوع. وكل قارى، سيختار تبعاً إما لما ينال إعجابه أكثر (وكيف نلومه على ذلك؟)، وإما تبعاً لما يلائم بدقة أكثر ممارسته العادية (المقصود ممارسة القراءة)، وإما تبعاً لما يندمج اكثر من المسار الذي تنجزه قراءته الراهنة، بتقطيعه الخاص. وماذا أيضا؟

إن معطيات الجواب التي تسمح بمنح بعض الأهمية لعمل اللا - محلل (المفترض فيه مع ذلك الا يكون جاهلا بمادة التحليل النفسى)، يبدو وأنها مقروءة قبلا بسهولة في التمييز المذكور أعلاه، الإنسان الكاتب أو النصوص. فروزالاطو يسير يكل سبهوله نصو فرضية الإنكار، لأن ممارسته تجعله يواجه كل يوم مثل هذه الأفعال ولأنه، وهو الأكثر ثقة بحجته حتى لا نقول بأستاذيته، أقل تردداً من الناقد في النظر إلى النص على أنه إنكارى: إذا كان غالب الأحيان وأضحاً أن المطل وقت المعالجة بنكر (لقد فضح قبلا نفسه، وسيفضح نفسه)، فلا بد من الجرأة للإقرار بأن ملفوظا نصيا ينبغى أن يؤخذ من الخلف لأن الفحص (اللائق) يقم بكامله على عاتق القارىء، انطلاقا من مجموعة محددة من الملفوظات. فضلا عن ذلك ، فالمحلل متعود على « معالجة » الناس، الذين لايمكن اختزالهم إلى خطابات إلا بطريق القياس والذين، على أي حال، لايمكنهم أن ينتجوا بلا نهاية خطابات أخرى، إنه يعالج مباشرة المقاومات التي تسير في اتجاهه أو التي تؤثر فيه، إنه يؤثر على الاثنين، في عزلة عيادته. أما الناقد فهو لاعلاقة له بالكائنات الحية، الدنيوية وغير المتوقعة، بل بخطابات معروفة، لا تتغيّر، إنه يقوم وحده بكل عمل المجلل مقدما للنص الأسئلة والأجوبة التي ستعرد إليه، بينما يشتغل فضلا عن ذلك على ثلاثة: الأصل اللاشعوري للنص، آثار لاشعور الناقد، والحضور الدائم لقارئه هو، الناقد. وهذا جوهري بين الكتاب، والطاولة والدراسة التحليلية التي تكتب، لاوجود لسر كما بين الأريكة والكرسي. إن الناقد المولع بالتحليل النفسي للنصوص يشتغل على مرأى ومسمع من الجميع، وينشس عمله مع النص، وكل واحد يمكنه أن يبدى رأيه فيه. إنه يركب مخاطر، لا تقاس طبعا بمخاطر المحلل بما أن الأمر لايتعلق بمصير كائن إنسانى، بل إن الأمر يتعلق بصراحة بجودة إنجازه النقدى، ومن ثم بتقدير كفاءته. لهذا يجد نفسه خاضعا باستمرار لمراقبة تحثه على أن يتفحص « بجد »، كما «بهدوء» قدر الإمكان، جرد التفسيرات التى يقدم على إخضاعها لمراقبة الآخرين، النقاد والمحللين.

(٢) التحليل النفسى للمؤلِّف: الأسلاف الكبار:

لا يتعلق الأمر هنا بأن نَفُض بسرعة نزاعا مجانيا ولا طارئا. إن موقف المحلل إزاء الفعل الأدبى قلما تكون له نقاط مشتركة مع الموقف الطبى العلاجى، ولو أن غزارة الأدب التحليلي المكرس لدراسة الفنانين قد تخدعنا لبعض الوقت.

لن نتوقف إطلاقا عند إسهامات فرويد. إلا أن إسهامه الذي يخص ذكرى من الطفولة في عمل جوته Dichtung and Wahrheit (١٩١٧م) يستحق وقفة: نسامل لأية غاية ظهر مع مقالات في التحليل النفسى التطبيقي - (جَمْعُهُا معزو إلى مارى بونبارت). إن لم يكن بسبب اسم جوته الذي له اعتباره، فالأمر يتعلق بأكبر كاتب في اللغة الألمانية، لكن يمكنه أيضا أن يكون جاراً من نفس الطابق. لقد أكب فرويد على ذكرى للشاعر تعود إلى السنوات الأربع الأولى من حياته (حين رمى الأواني العائلية من النافذة - لكي يحتج بلا علم منه على ميلاد مزعج لأخ أصغر) من منظور الذكرى - الشاشة (٧)، بمقارنتها بنصف درينة من شهادات مماثلة لمرضاه. أما الإسهام الذي يحمل عنوان د ذكرى من طفولة ليوناردي فانشي ، لمرضاه. أما الإسهام الذي يحمل عنوان د ذكرى من طفولة ليوناردي فانشي ، في نفس الوقت، ومن جهه أخرى، فهو يتضمن بداية التنظيم للغرائز انطلاقا من رغبة المعرفة المتجذرة في الفضول الجنسي، الأمر الذي يبرر أهميته في نظر المطلين. لكن هناك في نظرنا ما به يشق الطريق إلى أسوا الخلافات وفي نفس الوقت إلى عمل إيجابي تماما.

خلافات: إن فرويد لايقيم فقط بناءه الخطر على عناصر مستعارة (فصورة

العُقاب في كسوة القديسة أن تنتسب إلى فستر) ومليئه بالمخاطر (إن العُقاب في النص الإيطالي هو cibbio، الباز، الأصر الذي يلغي أي تقريب من الاسلطير المصرية)، بل إنه يستند إلى الملابس التي اشتراها فانشي لمساعديه الشباب وإلى الوجه الخنثوي للقديس چان لأجل وضع تشخيص للجنسية المثلية (الأفلاطونية السلبية،) يعززه تعلق محتمل بالأمّ... أما الإجراء الأكثر إيجابية فهو الذي يرتكز على تحليل « تبسمات ليونار دوڤانشي » بالاستناد إلى موناليزا La Monalisa كاكتشاف متأخر لتشكل استيهامي فيه يتمثل حضور الأم الغائبة وينكشف نوع من الإغراء الذي لا ينتمي لا إلى الأم ولا إلى النموذج، والذي صار ممكنا لأن «كل إدراك حسي يكون من قبل موظفا من طرف الرغبة (٨)، وإذا كان التبسم الأول محيًّرا بعض الشيء، فلأن هناك عودة مكبوت ما أن يُرفع المكبوت (ويرفع مرة واحدة)، حتى تتكشف التبسمات الأخرى، كما لاحظ فرويد، « أكثر رقة وهدوءًا».

(س. فروید - ذکری من طفولة ل. دی فانشی - ۱۰۱). وهنا نجد فی بذرة ما يعادل قراءة نقدية - نفسية من خلال التراكب.

من بين أتباع فرويد، يوجد اثنان قاما بتوضيح ما يمكن تسميته الدراسة « ذات الطابع الطبى » للكاتب. الأول قام بها بكيفية جذرية، ومن ثم هامشيا بالنسبة إلى أهداف الدراسات الأدبية: إن رونيه لافورج قد اهتم به «حالة » شاعر في كتاب يحمل عنوانا معبراً و فشل بودلير و (دونويل وستيل، ١٩٣١م). إن الآثار والوثائق تصلح هنا لإجراء وصف كلينيكي لعصاب الفشل: إن مؤلف أزهار الشر لم يُعالَج، هو الآخر، بخلاف ما عُولج به جَارك في الطابق.

لقد كان الكتاب، الأكثر خصوبة والبعيد في كثير من وجهات نظره عن الطموح الباثولوچي، الذي كرسته ماري بونابرت لإدغاريو (إدغاريو: حياته وآثاره، دونويل وستيل١٩٣٣، منشورات فرنسا الجامعية، ١٩٨٨م)، من روائع النقد النفساني الأكثر تمثيلا لمقاصد ولغة فرويد وأتباعه المباشرين. إنه الأثر الذي يستحق الزيارة، والذي سيكون مستحبا أن نزيل عنه الغبار.

إن النقد النفسى البيوغرافى والنقد النفسى يجدان فيه ما يحققان به الإشباع سواء بسبب الأهداف أو بالوسائل المستخدّمة - إن الأم التى اختفت مبكّرا، منقولة فى دورات الحيّة - الميّتة، منظر (البحر والحليب والجليد)، المراة المقتولة، العجز الجنسى الذى حول إلى حافز متواتر للبتر أو إلى حافز المدفون الحيّ إلغ - إلا أن نقداً أكثر راهنية سيكتشف فيه ذلك الاهتمام بتصفح آثار العمليات الأولية بشكل نسقى وبإبراز الأشكال الملائمة (كما في الحكاية الفانتاستيكية). وينبغي أن نقول بطريقة تقديرية إن نبوغ المحلل قد تجاوز بشكل واسع ما يريد أوما يفكر القيام به.

(٣) «النقاد النفسيون . البيوغرافيون»:

إن النبوغ هو ما يمكن الحديث عنه عندما نستحضر الأسماء الأربعة الكبيرة (في نظرنا) في النقد النفسى البيوغرافي: دولاي، ولابلانش، ومورى فرنانديز. اثنان منهم طبيبان ممارسان، واثنان أديبان، لكن بنفس القدر من التعديلات الفريدة. فيان دولاي يعمد (٩) إلى النظرية النفسانية للعصابات قصد تحليل إبداع نجع في أن يكون حلا للصراعات اللاشعورية، وميكانيكية فعالة للدفاع:

« إن أثراً كأثر أندرى جيد، وبالضبط لأنه لم يصنع إلا من الصعوبات الشخصية لمؤلّفه يحقق تطهيراً حقيقيا. فقد حصل داخل شخوصه وعن طريقهم على توضيح لكل ميولاته، ونقل حالات شعوره وتحويلاته (الإيجابية والسلبية) إلى قرائنه، وأنجز في النهاية تحليلا - ذاتيا حقيقيا ».

(المجلد ٢، ص ٦٤٦).

إن الباثولوچية لم تعد تفضى إلى الفشل، بل إنها تسمع بالازدهار الفنى، ويصبح الاثر الفنى « صحة اصطناعية » ونتبين فى ذلك ما إذا كانت مراحل النشاط الادبى، بعد وصف السياق العائلى والوضع الطفلى، توضع جنباً إلى جنب أحداث البيوغرافيا والتطور النفسى الواعى - الذى فى حالة جيد، نعرفه كفاية ونحصل بهذا الشكل على صورة للمؤلف أكثر كما لا يمكن لسانت بوف أن يحلم بها وعلى كشف بما تمثله مؤلفاته بالنسبة إليه.

أما چان لابلانش (١٠) فهو يهتم مع هولدرلين بظاهرة دقيقة مغايرة لظاهرة عصاب مطلى: لقد قضى الشاعر الالمانى سنة وثلاثين عاما، أى نصف حياته، فى عزله بدقلعة، توبنجسن حيث يخمد ذهانه الفصامى إزاء مؤلفه، يحدد المحلل لنفسه غاية هى أن « يفهم فى حركة واحدة آثاره وتقدمه باتجاه الحمق وداخله، ولتكن هذه الحركة موزونة كما الجدلية ومتعددة الخطوط كما الطباقية » (ص ١٣). إنها عملية فيم تدار، والحالة هذه، بنجاح بواسطة مزيج مدهش بين عقلية ألمعية وعقلية رياضية. ومع ذلك، فإن المشروع البعيد لهذا البحث لايستهدف تفسير الأثر حسب تصور معين للذهان، قدر ما يستهدف أن ينصت ويبين النص الشعرى للحمق (ص

أما مارسيل مورى(١١) فهو مجهول قدر ما كان كاتبه المفضل مشهوراً؛ ولأن كتبه عن جول فيون مؤلّفة من محاولات متفرّقة، فإن فوزه بقلة الدوغمائية يعادل عيب تشكل يخلف ثغرات. ومورى عاين عن قرب طفولة ومراهقة روائى المستقبل، بما فيه الكفاية لكى يستخلص الصعوبات من جهة صورة الأب، ولكى يشتم وجود «سر» نبين آثاره من خلال تسلّط عند فيرن للرسائل المرموزة والأحجيات والغاز آخرى. إن الفرضيات التى تصورها الناقد لها الحق في أن تكون متحفّظة وأن تستحق منا مائة نزهة عبر « الغابة العذراء المدغلة » لـ « الرحلات العجيبة». إن الروائى قد وجد هذه المرة قارئا في مستواه: مُلاحظ وسخى وأكثر دهاء مما يعتقد.

اما بخصوص فشل باقيس - لدومينيك فرنانديز (غراسى، ١٩٦٧) - وعنوانه يذكر بشكل جد مزعج بعنوان كتاب الدكتور لافورج عن بودلير - فسنقول القليل، قصد الوقوف كما كان متوقعا على مقالته « مدخل إلى النقد النفسى البيبوغرافي » (المجلة الجديدة للتحليل النفسى، غاليمار، عدد ١، ١٩٧٠م). قبل الشروع في بحثه عن مؤلف « الصيف الجميل »، يستدعى كنماذج مارى بونبارت، ودولاى، ولابلانش، إلى جوار باشلار ومورون، وبهذا يكون منهجه مركبا، لاعبا بمهارة بكل الأوراق الرابحة في انتقائيته، إنه يركب فينومينولوچيا الخيال (الماء وخصوصا الهواء) مع قراءة لنصوص التخييل تريد نفسها في الوقت نفسه «افقية»

(كرونولوجية، دولاى) و « عمودية » (تراكبية مورون)، ويصل الوضع المحدِّد المنوح « للصدمات النفسية الطفلية » بهم تقصى آثار أكاذيب وتنكّرات الكاتب التى تخص ماضيه الشخصى ـ بما فى ذلك رفضه الاعتراف بأنه قد قرأ فرويد! من الشهادات الأولى إلى لحظة الانتحار، فإن السيرة الوجودية لسيزار باقيس تُعَايَن، وتقوم، وتُبعث، وتعاد إلى حوارها مع الأثر كله.

(٤) مواقف النقد النفسى البيوغرافي:

إنها مقالة في المنهج، ويمكن أن نغير اسمها إلى « دفاع وتوضيح للنقد النفسى -البيوغرافي ،، باعتبار أن الشيء كان موجوداً قبل أن يكون « مشاعا ». وهي توضيح لأن الأمثلة الملموسة متعددة، وعلى هذا المستوى معبرة، وهي دفاع لأن د فرنانديز يكتب بلا جهد، إذا أمكننا القول، وظهره إلى الحائط، كانه يستطيع الدفاع من أجل قضية خاسرة (لأنه بالضبط في منتصف العشر سنوات التي تفصل الباقيس عن النموذج المقدم من طرف شباب جيد، ستنفجر قنبلة مورون). إن البديهيات والمسلِّمات تترابط بشدّة. وينبغي الاهتمام بمجال متروك دون عناية ظلما: إن البيوغرافيين الكلاسيكيين («كما تكون الشجرة تكون الثمرات» سانت بوف) لم يدفعوا بأبحاثهم إلى حدّ المعلومات المختفية في باطن الكتابات، بينما «النقد الأدبي (...) يدرس الآثار كأنها وليدة دماغ خالص » (ص ٣٣)، والحال ان «الإنسان هو مصدر الأثر، لكن ماهية الإنسان لايمكن إدراكها إلا في الأثر»، إذن «مهمة النقد النفسى البيوغرافي تتحدُّد في: دراسة التفاعل بين الإنسان والأثر ووحدتهما المأخوذة في معلِّلاتها اللاشعورية (...) ومن البدهي أن يكون مجاله المنصل هو طفولة الفنان» (ص ٣٤). ومن خلال الأثر، ينبغي أن نفهم ليس فقط الثيمات، ولكن أيضا الخصائص الشكلية، والأصناف التفضيلية في اختيار كلمة. هناك فارقان بارزان بالنسبة إلى البيوغرافيات القديمة: «لم يعد الناقد النفسى البيوغرافي يقول: كما يكون الإنسان يكون الأثر، بل يقول: كما يكون الطفل يكون الأثر» (ص ٣٨)، وفي مقابل علم المقدسات التي يريد من العبقري أن يتعلم النجاة من تقلبات الدهر كما في مقابل الباتوغرافيا التي تشرح كيف تعلم العبقري تحويل نكباته إلى ذهب، فإن « الناقد النفسى البيوغرافى (...) يرى أن الآثار ليست مستقلة عن الحياة، ولا متعلّقة بعلاقة العلة بالمعلول» (ص ٣٩). ومع ذلك، وعكس مورون الذى يحكّم « الاستيهام » وعكس لابلانش الذى يستدعى « انفتاحا رمزيا » فإن فرنا نديز يفرض الإسراع ب « قياس تأثير الأحداث على الأثر ». « إنّ التقريب من الظروف البيوغرافية » يأتى ليحل محل التداعيات الحرة فى التقنية الفرويدية، بالرجوع إلى الشهادات الداخلية (المراسلة، الدفاتر الحميمة) والخارجية (المعاصرون) (ص ٤١). ومن الملائم أن نتجنّب بصورة عامة إسناد كل شيء إلى ماضى الفرد: إن الأثر الفنى هو فعلا «رمز مستقبلي للتركيبة الشخصية ولستقبل الإنسان » (ص ٤٤). والخاتمة تشدد على الطابع « التخميني» حتما للصورة النفسية البيوغرافية، التي أنجزها إنسان، يعنى ذلك الذى « يقوم بمعالجته الخاصة» بالاستناد إلى « خصوبة العلاقات الانفعالية » التي بفضلها يصير المفسر شروكا للمدع (ص ٤٨).

إن هذا الرصيد - البرنامج (١٢) يظهر تماسكا استثنائيا ويعرض نفسه للمناقشة بجرأة جديرة بالملاحظة. فبمجرد قراءته، تتراكم الأسئلة بكثرة. ماهى «حياة » إنسان بالنسبة إلى المنظور النفسانى؟ وكيف الاختيار بين « الحقائق » الثلاث للوضع التاريخى والمعيش الشخصى وما صيغ منهما فى الأثر الفنى؟ وما نوع «الاتصالية» التى يفرضها الناقد البيوغرافى على الكاتب؟ وأين تختفى ذاتية هذا الأخير عندما ندرس « بيوغرافيته » من الخارج؟ وفيم تفيد ممارسة الفن وممارسة النقد « معالجة » ناجحة أو فاشلة، للمؤلف كما لرسام الصورة؟ إنها أسئلة بدون جواب. إن جانين شاسجى - سمير جيل (١٢) تسجل عن حالة مارى بونبارت - إدغاريو أن الوقائع البيوغرافية ليست لها » من دلالة أكثر مما للوقائع المنقولة من طرف الغير للطبيب أثناء المعالجة « إن الذات لا توجد بوجه الاحتمال هناك حيث تعتقد أنها موجودة، ومعنى أفعالها يوجد بالتاكيد بالنسبة إليها فى موضع أخر غير الذى يراها منه الآخرون ، وما يهم المحلل، هو ما يشكله المحلل (استيهاميا) عن وجوده الخاص وما يوفر نقطة انطلاق لبناء يعيد رسم العاب ورهانات رغبته

اللاشعورية. إن استحضار الآباء الذين اختفوا مبكرا، سنقابله إنن بالتمييز بين الخسارة (الحقيقية) والحرمان (المتخيل) والفقدان (الرمزى) - إن الطفل يمكنه ان يعتقد نفسه، وأن يقضى حياته مهجورا من طرف أمّ اكثر حضوراً أو أن يجد وجها اموميا مرضيا عند مرضعته، عند عمته، وحتى عند أبيه. إنن لنقر بالحق لـ «أن كلانسى»، لكونها صنفت دومنيك فرنانديز، الناقد والمنظر، في عداد روّاد نقد نفسى: فلا قصده، ولا مناهجه، ولا الأسس النظرية مطبوعة بخاتم التحليل النفسى المفهوم في معناه الصارم قليلا.

(٥) مشكل المؤلّف:

لقد رأينا فرويد نفسه يهتم بقانشي الإنسان، وبمكننا أن نسمعه يعهد للمحللين بمهمة البحث ثانية عن خلفية الانطباعات والذكريات الشخصية التي بها بني المؤلِّف أثرو، وعن الطرق، وعن العمليات التي عن طريقها أدرجت هذه الخلفية داخل الأثر (س. فرويد: الهذيان والأحلام في «غراديقًا»، ينسن - ص ٢٤٥)، أو نسمع إرنست چونس وهو يصر ح بشيء مماثل في بداية - هاملت واوديب - (ص١٠). وكل هذا يدلّ بداهة على أنه في مادة الفن نكون كلنا، هواة ومحترفين، مبهورين بالفنان، بالأصل الإنساني للأثر. لنضف إلى هذا الانبهار (الذي سبق أن تناولناه من قبل) ثقل العادة (أو ضغط الإيديولوجيا)، وسنفهم لماذا استطاع المحللون النفسيون انفسهم أن يرزجوا تحت هذا الثقل. إن إنسان القرن العشرين يجد (وقد وجد) صعوبة في مصاولة التخلص من فكرة الإنسان التي تستند إليها معرفته منذ بروتاغوراس (نحيل إلى ميشال فوكر)، ويجد (وقد وجد) التحليل النفسي صعوبه في استخلاص النتائج المنطقية (لكن المكرِّرة، نحيل إلى فرويد في - صعوبة أمام التحليل النفسى - وهي مذكورة في المدخل) من وجود اللاشعور. فإذا كان هذا الأخير يتحدد كعمل للآخر داخل الخطاب - وهذه المقاربة تشير بما فيه الكفاية إلى إلحاح رغبة بدون مكان ولا كلام هي في كل واحد طلب - بحث للآخر متعذر إمساكه وملع (مطالبة وبحث، صادران منه ومتوجّهان إليه) - وإذا لم يكن هناك بالتالي شعور للذات ولا مايكفي من الكمال حيث يمكننا تجميعها، ولا هوية حيث نتأكد من أن نجد لها فيها « استمرارية » (١٤) أخرى غير تلك المجهولة واللامفكر فيها لرغبتها، أفليس من المجازفة مبدئيا إرادة الاستناد إلى شقيقتين فاتنتين هما التماسك والترابط؟ إن ج. شاسجى - سمير جيل و أ. كلانسى كلتيهما تنتجان التناقض عند التموضع في مجال المنهج: ليس صحيحا أن ما يحلل الإنسان هو مايحلل بالقدر نفسه الأثر، وأن بإمكاننا أن نمر من الواحد إلى الآخر كأمر طبيعي.

بالتاكيد، لكن هل يكفى التذكير بأن اللعبة الاستيهامية تشكل الوساطة الضرورية للسير من الخطاب إلى المعيش؟ ما تنبغى معارضته اليس هو بالأحرى هذه المسالة نفسها المتمثلة في الاهتمام بهذا الإنسان الذي يقيم الأثر، أو حوله أو في مركزه، او حتى الذي يتفجر في الخطوط المتناثرة التي تشكّل « الصورة في السجادة ».

لنذهب حتى النهاية وإذا أمكن إلى حد العمق دون أن نقود المناقشة فى اتجاه البحث عن الأسباب. ودون أن نبر بقايا إيديولوچية على وشك السقوط الميتافيزيقى، والسياسى، والدينى ـ الإنسان، الإنسان الكبير، الروح أو الشخصية لا أعرف؟ كل من نضمر له الإجلال! ودون حتى أن نجند التحليل النفسى لأجل التقاط عبادة (اخرى أو هى نفسها!) الأب الميت أو (الأب الذي ليس ميتا تماما قدره يُدهش، وامتيازاته الاجتماعية (وهى فى النهاية جنسية؟) تهدد كل محاولة إغراء من أي كائن إنسانى. لنطرح أسئلة واضحه لا تنتظر أجوبة لأنها تكتفى بإبراز على الكشوف للمواقف المخدوعة، والخرافية، والمتخبئة:

- (۱) لماذا نسعى بجميع الوسائل إلى أن يكون النصلي إنسانا وأن يكون الإنسان داخل النص؟
- (٢) لماذا نسعى بجميع الوسائل إلى أن يعكس النص إنسانا قبل (أن يعكس) نفسه وأن يشرح الإنسان نصبه، ولنضع بنظام هذه التثبيتات:
- (١) إن النص هو هذا الذي به « يختلف » الإنسان، مُخْتَلفاً و مرجاً، بلا نهاية ـ إن الكتابة غيرية (هذا درس بروست) واستقلالية ذاتية (وهذا درس فاليري).
- (٢) إن النص يقرأ داخل فضاء النصية، يعنى أنه خارج عن الواقع (فالأدب ليس

هوالواقع)، وخارج عن السببية (ليس للتخييل من مصدر اخر غير بادرة اختلاف استرجاع تخييلات هي دوماً موجودة قبلا)، وخارج عن الشرعية (لايكون للكتابة معنى واحد وقصد الكاتب لا يتمتع بأى امتياز)، وعرضيا، فهو يكون خارجا عن مملكة التبادل، والمردودية والتواصل (نحيل إلى جان بودريارد). وباختصار، إن الأثر الفني، ومن ثم الكلام الذي يكون اثراً فنيا، هو ما لا صلة له بالمساوي، باية حال من الأحوال، إن رده إلى المساوي - إلى نفس المعنى، إلى نفس « الذات»، إلى نفس العالم، إلى نفس طريق الوجود - سيكون الوسيلة الناجعة لتدميرة وهدمه حتى مفهومه. وبهذا سنجعل منه إنتاجا في عداد إنتاجات أخرى، وبعبارة أخرى في عداد نفس الإنتاجات، تلك التي تتقاسم تنظيمات الواقع. والواقع يظهر على طريقة التماثل، والتشابه، والقابل للتبادل، والسلسلة، والزمانية الموجهة والمتواصلة، والترابطات المنطقية واستراتيچيات الاستبعاد... إن ورقة بنكية، أو تلغراما، أو جريدة، أو كتابا وجيزا، هي نتاجات مرسومة، موجهة، مقررة، مودعة - لكن، لنقل: ابتسامة؟ خاصة عندما تشبه ابتسامة القط المفقود في - أليس في بلد العجائب!

(٦) حالة الأوتوبيواغرافية:

ان ناخذ الأثر الأدبى على أنه نتيجة بدل معالجته في مصدره الأصلى وأن نعتبره كانعكاس ومآل وأثر للمؤلّف: كاننا نقول عنه أنه طلل، فضلة بقية، ومولود من خيبة. إن كل مؤلّف ينشر مصاحباً بتوقيع (لم يعد إلا عنوانا نرسل إليه المدائح أو الشتائم)، وإن كل كتاب يصدر سيكون بداية نظام من الأصداء لنصوص اخرى، وإنّه القارىء، هو من يحتفل بالقداس في هذا الطقس التجمعي، دون أن يكون ملزماً بأن يقارن نفسه بالمؤلّف، وبأن يرجع إلى شيء آخر غير نص من النصوص موضوع في هذه اللحظة في بؤرة الإشعاع. وليس هنا على الإطلاق إلا حالة (١٠)، على مايبدو، فيها يكون من الضرورى أن نستكمل الإنسان: عندما يتقدم النص إخراجا شبيها (بتمثيل) بتعريف بهذا الإنسان، ذلك مايسمي اوتوبيوغرافية.

وأيضا ألَّم نتقبل صديعة من مثل « الأوتوبيوغرافية تتعلق بالنقد النفسى البيوغرافي»، حتى عندما نضيف « هي وحدها » (لكن ليس بأي حال طبعا «وبه

وحده»). وعلى كل يبدو، ويدهيا، أن قصة إنسان كتبها هو نفسه تستتبع إدراج هذا الإنسان داخل ما يكتبه كَأَمْرِ يخصه، سواء كان صحيحا أو خطأ، تقريضيا ال تنقيصيا، إلغ (١٦).

لنبدا بتقديم تجربة - عكسية. إن دراسة حديثة، ولأجل أن تلعب لعبة المؤلّف من غير إزعاج، لم تتوان في توضيح المغزى الأتوبيوغرافي لمجموع الأعمال التي تناولتها: « إن المسافة ما بين هذا الكاتب وإبداعة الأدبى قصيرة للغاية، فكل أعماله تمثل إخراجاً لحياة واحدة، حياته هو (...) ١٧/١).

وهناك دراسة أخرى تجد لها مخرجا أخر: « لو لم يترك قايان كتاباته الحميمة حيث دون أحلامه في النوم واليقظة (...) لكان منهج النقد النفسى هو الوحيد المكن. لكنّه يكف عن أن يكون كذلك، انطلاقا من اللحظة التي نمتلك فيها (...) معادلا لمدخل إلى تحليل - ذاتي (١٨).

والدراسة الثالثة، وهي مع ذلك جد معتبرة وفصلها الأول يوضيح بقوة مشاكلنا، تنهض باللبس (إن الاستعانة بالبيوغرافي - وهو لايعني المنهج النفسي البيوغرافي الذي يكون المعيش بالنسبة إليها أوليا - جد ضرورية) مؤكدة أنه « إذا وجد أثر تحليله يمكن أن يوفق بين البيوغرافي والنصى، فإنه سيكون بحق هو أثر كامو» (١٩٠).

عندما يتعلق الأمر حقيقة باش، أو بمجموعة من المؤلفات الاتوبيوغرافية، فإن استدعاء معطيات الحالة المدنية والتاريخ يبدو مشروعا إذا رغبنا في الدخول إلى اللعبة التي أقامها المؤلف، وحالة روسو تعتبر موضحة. إن ب. ب. كليمون في مؤلفه السابق الذكر، والذي هو نموذج في نوعه، يتابع بعين منتبهة هذا الكاتب الذي يصرّح بلسان سانت ـ برو: « يالها من سعادة عند الحصول على المداد والورق: أعبر عما أحسه لكي أخفف من التطرق، أخدع فوراتي بوصفها، والذي بالنسبة إليه يعتبر الفن بوضوح إعلاء، والناقد يصرّ على هذه اللذه في الكتابة، مبرزاً لذلك (بل يعتبر الفن بوضوح إعلاء، والناقد يصرّ على هذه اللذه في الكتابة، مبرزاً لذلك (بل تشجيل أهمية عداوة الأخ الأكبر بالنسبة لچان ـ چاك الفتي. يتعلق الأمر بحالة تسجيل أهمية عداوة الأخ الأكبر بالنسبة لچان ـ چاك الفتي. يتعلق الأمر بحالة

بينية، لن نكون عديمى الذوق إذا قلنا إنها إنن حالة ملتبسة. لكن من ناحية أخرى، يحق لنا أن نجد لذة فى أن نقرأ داخل الأتوبيوغرافى رواية من نوع خاص، فيها يُعرف البطل - السارد بأنه كائن تخييلى. وفى كتاب قطعى، وضع فيليب لوجون (٢٠) أسس، وصيغ ونتائج « ميثاق » يقيمة مع القارىء المشروع الذى أنجزه الكاتب ليوفر للمحكى وجوده. إذا وجد الميثاق « الفعل التعاقدى المتغير تاريخيا » الذى يخص نمطاً من القراءة كما نمط من الكتابة (ص ٤٥)، فإنه يوجد أدب لا وثيقة للمؤرخين: من هنا، ليس للمؤلّف من واقع إلا الأدبى.

(٧) النقد النفسى، أو شارل مورون ١:

لنكرّ بوجه عام، ولأجل تبيّن الوضع، بأنه سيكون على عمل الناقد الأدبي الا يراعى إلا المؤلِّف وقد صار نصا. ف « البدع » في « واقعه » أمر يهم مؤرخي الأدب والمؤرخين بلا زيادة، (٢١) والمحللين النفسيين الذين يتساطون عن الإبداعية. ووجهة نظر شارل مورون واضحة جداً كما تبرز في تصريحاته المبدئية: لا نعمد إلى البيوغرافية إلا في النهاية، في سبيل أن نثبت أن « التحليل النفسي ـ النقدي » لايسعى إلى تبرير كل الشرودات، وباختصار كل استيهامات القاريء. تريد محمود، لكنه لايخلو من مشاكل. وعلى كل حال، فقد سبق أن كان عمل مورون، منذ أن كان معروفًا (جينيت) (٢٢) وفي السنوات التالية (ملمان) (٢٢)، موضوعات لدراسات لفتت النظر إلى المخاطر والانحرافات الداخلية، مع الثناء عليه بسبب هذا العمل الرائد. ويخصوص ما هو جوهرى، يعنى منهج التراكبات، فإن الفرصة ستسنح بتوضيحه بما أنه يعمل بعيداً عن الإنسان. لكن من الضرورى أن نذكر الآن التفاوتات التي توجد عند مورون ما بين تصريحاته بالمقاصد، والمبادىء النظرية والتطبيق. ويخصوص النقطة الثانية تأتى الالتباسات صارحة: إن الإنسان المطرود من الباب يصفته بيوغرافية يحاصر النوافذ لكي يدخل إلى البيت على هيئة «أسطورة شخصية»، في حين أن الصراع بين « الأنا الأجتماعية » و « الأنا المبدعة، يرفع إلى أنف التحليل النفسى دخانا برائحة الهرطقة.

إننا نعرف أن شارل مورون يلتقط بوسائل جديدة الاستعارات المحاحة داخل

اثر، ليس تماما من إجل إعطائها ترجمة رمزية قدر ما هو من أجل إبراز الشبكة المكونة من العلاقات التي توجد بينها. وبضمسوص هذه العلاقات، اللاشمورية بالطبع، يسجل جيرار جينيت اننا نمر إلى « انساق جد واسعة وجد معقدة من الأوجة الدرامية التي تؤلف ما يسميه مورون بالأسطورة الشخصية للمؤلف، (ص ١٣٥). ويستانف جيفري ملمان التحليل ليبين أن هناك «انفصالا ما بين منهج التراكبات ونظرية للأثر تُعتبر غريبة عنه وتلوح بحذق باستثماره، (ص ٣٨٣). وفي الباقع، ففي الوهلة الأولى تأتى الأسطورة الشخصية «صورة غامضة لذاتية مشتتة، (...) في هروب دائم من الإدراك النقدى (ص ٣٧٩): وهو مدرك بهذا الشكل، فإنه يقلب الفكرة الكلاسيكية عن الشخصية. لكن مورون كان يتحمل تأثير المطل النفسى الإنجليزي كرايس وفرضيته عن « الأنا الوسيطة »: ونتيجة لذلك، يملك الأثر في نظره حظ استعادة حالة الاتحاد الكاملة لما قبل الازدياد « ويصير » مشروع تكامل نفسى من أسطورة شخصية (لاشعورية) ورؤية للعالم (ص ٣٨١).إن الدراسة الكبيرة الأخيرة لمؤسسة النقد النفسى هي في هذا الصدد مهمة: إن بودلير صاحب «القصائد النثرية القصيرة» بخرج مغامرات « الأنا المبدعة » المزقة ما بين اربعة أوجه ذاتية، الأمير، البهلوان، الأرملة والباغية، الأوجه التي، برغم جذورها الاستيهامية، تكون بالأخص مشيأة.

إن ما كان يمكن أن يصير قراءة تحليلية للنصوص، وما كان يستحق بلا تحفظ اسم « القراءة النفسية » حسب عبارة جينيت الموفقة، ينكشف مع التجربة شكلا ملطفا للنقد النفسى البيوغرافى، مجهزاً، لنصر على ذلك، بجهاز منهجى دقيق. إن الخطر يوجد منذ اللحظة التى جعل مورون طموحة الاشتعال على مستوى الآثار الكاملة. إنها تقنية خصبة للغاية، لكنها تعمل على حد الموسى، مادام صحيحا أننا نجد صعوبة في الوقوف على عتبة الحضور الإنساني. وهي تقنية مشروعة شريطة الا تستسلم لإغراء صورة الفنان وككل مكبوت، فالمؤلّف يبحث دوماً عن تجنب الرقائة!

لاشك أن الخطأ الوحيد لهذا الباحث النشيط، لهذا المفكر الدقيق الذي كانه مورون هو أنه لم تُتح له الفرصة ليعيش سنواتُ أخرى: لايمكن أن نتصور كيف كان

سيتفاعل مع تفجّر الفرويدية الجديدة. هل كان سيعيد النظر في تجربته من الأول إلى الآخر؟ لقد رأينا البعض يجنى فائدة كبيرة من التحول المسمى « بنيويا » (أو لسانيا) الذي وقع منذ عشر سنوات.

إن احسن مثال يمكن استحضارة عن تعديل من هذا النوع في ميدان النقد الادبي، سنطلبه من رائد وتصير القراءة «الثيماتية» (٢١)، من چان - بيير ريشارد، الذي يمثل فضلا عن ذلك واحداً من المشهورين. ففي كتابه « مالارمي » (سوى ١٩٦١) لا نجد أية إشارة إلى فرويد، لأن الظاهراتية هي التي تحكم المنهج، وفي سنة ١٩٧٤م سيظهر «بروست والعالم المحسوس» الذي تشكل النقاط المسجلة اسفل صفحاته، وهي تشغل ربما ٢٠٪ بن الصجم العام، قراءة موازية. فهي قراءة هائرة، «هامشية» تستدعي التحليل النفسي بكيفية دائمة وفعالة، وهي قراءة فائضة، فائرة، بقليل من النفور، لكنها مثبثة ورفيعة مع ذلك، وهي قراءة ثانوية لا يمكنها مهما بدت خادمة، ألا تؤثر على الآخر - على اخراها التي لايمكن أن تكون أبداً هي نفسها. والحجة، سنجدها إذا أردنا ذلك في أربع مقالات حديثة (٢٠)، حيث الموضوع هو الرغبة، والاستيهام، والخصاء... إلخ. إن ريشاد لم يعد، لنسجل ذلك، يركز على مالارمي، أو هوجو، أو ميشلي، بل على الساحرة، على جارقي، على قصيدة أو على مالارمي، أو هوجو، أو ميشلي، بل على الساحرة، على جارقي، على قصيدة أو على والتطرر يبدر موجها في اتجاه يؤيد رؤيتنا للمشكل.

هوامش القصل الخامس:

- (۱) المقاومة هي «كل مايقاوم، في أفعال وأحاديث المحلل، ولوج هذا الأخير إلى لاشعوره» (معجم التحليل النفسي، ص ٤٢٠)، والتحويل المضاد هو «مجموعة من ردود أضعال المحلل اللاشعورية تجاه الشخص المحلل وبخاصة تجاه تحويل هذا الأخير، (نفس المرجع أعلاه، ص ١٠٣).
- (٢) نحيل إلى .1. غرين «الانحلال»، مرجع سبق ذكره، ص ٣٥: «(..) إن الانفتاح على مجال اللاشعور، وهو أولا وقبل كل شيء لاشعوره، شرط ضرورى للحديث عن لاشعور الآخرين وليكن لاشعور النصوص الأدبية».
- (٣) نحيل إلى فكتور سمير نوف: «الأثر المقرو،»، المجلة الجديدة للتحليل النفسى، ١٩٧٠٦١م، ص ٣٥، حيث يقول: «إنهم: -(أى اللا محللين) سيكونون إذن مرغمين إما على قبول هذا المفهوم أو ذاك، وإما على رفضه دون أن تكون لهم القدرة على المساهمة في صوغه».
 - (1) انظر: «(Le Pr'ecurseur, Son eprewe et Sonsyele) انظر:
 - المجلة الجديدة للتحليل النفسى ، L ، ١٩٧٠، ص ٢٧.
 - (٥) نحيل إلى چان ستاروبنسكى في «عشاء توران» في كتابها «العلاقة النقدية»، ص٨٠ ١٥٣.
- (٦) نحسيل إلى ج ـ ج .ر ، في «من الإيروس الجسانى إلى الإيروس المجسيد»، نوشساطيل، لاباكونيير،١٩٧٦ ص ١٠، بخصوص التصريح بالوفاء للمنهج النفسى البيوغرافى، وفي ص ١٠٠ بالنسبة إلى الفصل الاستعرائي.
- (٧) لنتذكر بأن الذكرى الشاشة عبارة عن صوغ اتفاق، مزيج من الدفاع والمكبوت، ينتمى إلى الاستيهام باعتبار أنه يصنع في وقت لاحق: «لا ينبغى أن يكون مشهد العقاب ذكرى من ذكريات ليونارد، بل إسهاما ابتناه فيما بعد ودفع به إلى طفولته (س. فرويد «ذكرى من طفولة د. دو. فانتشى» ص ٢٠).
- (٨) سارة كوفمان: «طفولة الفن» ص ١٠٩ ـ ١١٧، حيث نجد على أن استيهام الفن ليس إعادة صياغة مادة خام موجودة قبلا، بل إنه يستخدم في كل مرة، جديداً مع أنه تكراري.
 - (۹) نحیل إلى: «شباب اندری جید»، غالیمار، ۱۹۰۲م.
- (١٠) نحيل إلى «هولدرلين وسؤال الأب» ، م ج ف، ١٩٦١ وأعيد طبعه سنة ١٩٦٩. من الضرورى أن نسجل أن هذا الكتاب هو الأول (والوحيد في هذه الفئة) الذي استعمل اللغة اللاكانية بطريقة واضحة ودقيقة في نفس الوقت لأجل معالجة ظاهرة جمالية ، فهو يتناول عصاب الشاعر باعتباره ثقبا في الذاتية باعتباره نقصانا في شبكة «الدوال»: إنه اسم الأب هو

المرفوض، «المستبعد» من نظام الدلالة المكون للذات، إن العمل الشعرى للغة كما حافز المنفى يجدان نفسيهما في علاقة بحقل السلب - وهناك مسالة أخرى تستحق الذكر: ينطلق الكتاب في البداية نحت إشراف چان دولاى، مع التصريح في النهاية بنيته في البقاء وعلى حدود دراسة باتوغرافية» (ص١٣٣)، الأمر الذي يبرز ضبابية هذه المقولات ويشير إلى أي حد يكون البحث النفسى البيوغرافي محاصراً (مهددا) من طرف أنق المرض الذهني.

- (۱۱) نحيل إلى: «جول فيرن، هذا ألفضولى جداً» غاليمار ۱۹۲۰، وإلى «اكتشافات فيرن الجديدة»، غاليمار ۱۹۲۹م. وليكن اسم جول فيرن مناسبة لنذكر فصلا، من كتاب «فتوات ج. فيرن» (مينوي ۱۹۶۷)، يحمل عنوان «أوديب المبعوث» حيث يستكشف ميشال سيريز بتلذذ ظاهر ومهارة فائقة، مع صقل سيادة الفرويدية كنظام تفسيري، ذلك المشهور جدا ميشال ستروكُوف لأجل أن يلتقط منه، بطريقة غير مباشرة، حوافز جريمة قتل الوالدين، وحوافز المشهد البدائي والعيون المفقورة، وباختصار أوديب، لكن سيريز يصر على أن «باستنادها إلى الخرافة، تملك الرواية رواسب، وميشال يفرط في الأسطورة» (ص ٥٣) ويستخلص النتائج مستأنفا القراءة في دورة أخرى.
 - (١٢) هذا هو الرصيد النموذج الذي يسمح بترتيبات في علاقته باهداف محددة وهذا هو حال الكتاب الصفير لصاحبه جوزى ميشال مورو المنصب على «الأوديب عند فولتير» (مينار١٩٧٣) ، تلك المسرحية التي تبدو بالأخص عند مجابهتها للنموذج السوفوكلي منحرفة. بمقابلة إسهام قولتير الشاب الذي كان يعتقد نفسه ابناً لمؤلف الأغاني روشبرين، لا للاب اروى بابتكار شخصية فيلوكتيت، يبرز الناقد تعلقا بالأم التي اختفت مبكرا.
 - (١٣) بخصوص المنهج البيوغرافي، نحيل إلى: «من أجل تحليل نفسى للفن والإيداعية» ص ٤٩ ـ ٦٢.
 - (١٤) إن النقد الذي يستلهم البيوغرافيا (..) يرى في الأثر امتداداً لتجارب حياة المؤلف، في حين أن التحليل النفسي يرى فيه علاقة انقطاع، هذا مايقوله ١٠. غرين في كتابه «عين زائدة»، ص
 - (١٥) وفي الحقيقة، وبشرط أن تندرج مثل هذه المؤلفات في الأدب لأنها تصدر عن كاتب، يمكننا أن نضيف حالة الكتابات الهجائية: فالبيرشيسنو في «مقالة نفسية نقد ية عن ل. ف. سيلين» (مينار ١٩٧١)، يبحث عن مكونات صورة اليهودي في العديد من الآثار:

LEcole les cadaures et Les beaux drays, Bagatelles Pour Massaue

مستعينا بالتراكبات المورونية.

- (١٦) نحيل إلى جان ستاروينسكى «العلاقة النقدية» 1، السابق الذكر.
- (۱۷) فيلى زفران فى «لويس فرنانديز سبيلين» منشورات جامعة بروكسيل ١٩٧٦م، ص ١٩٤، وتعود أصالة هذا العمل إلى استناده في «علاقات الموضوع» إلى الجهاز المفاهيمي لميلاني

- كلابن كما نظمه موريس بوفي (وهذا نحيل إلى «الآثار النفسانية» بايوط ١٩٦٧).
- (١٨) جان ريكاناتى نظرة إجمالية عن التحليل النفسى للفاجر روجى فايان بوشى شا سطىل، ١٩٧١، ص ١٢.
- (۱۹) الان كوست ـ البير كامو والكلام الناقص، دراسة نفسانية ـ بايوط ۱۹۷۳ ،ص ۱۸ ـ ۱۹ . إن هذه الدراسة لاتكتفى باللجوء إلى طفولة كامو: إنها تنظم، وتعيد تنظيم المصير الإنساني ـ الأدبي في ددورات، في داخلها تكون المؤلفات في جزء كبير منها مقروءة لذاتها.
- (٢٠) نحيل إلى «الميثاق الأوتوبيوغرافي» سوى ١٩٧٥. يقدم هذا الكتاب مثالا جيداً عن قراءة نصية لكتابة اوتوبيوغرافية، وبالضبط مع «الكتاب الأول للاعترافات» (ص٨٧ ١٦٣). ونحيل إلى الفصل الموالي من هذا الكتاب
- (۲۱) من خلال بيبلوغرافية جيدة يمكن أن ننوه بأربعة مؤلفات: مدخل إلى تحليل ـ نفسى لمالارمى «نوشاطيل ، لاباكونيير، ١٩٥٠. اللاشعور في آثار وحياة جان راسين «(كورتي ١٩٥٧)، من الاستعارات الملحاحة إلى الأسطورة الشخصية، مدخل إلى النقد النفسي «(كورتي ١٩٦٣)، بولير النهائي، (كورتي ١٩٦٦).
 - (٢٢) چيرار چينيت في: «القراءات التحليلية». ضمن (أوجه) سوى ١٩٦٦م ، ص ١٣٣ ـ ١٢٨.
- (٢٣) جيفرى ملمان فى دبين التحليل النفسى والنقد النفسى، ضمن مجلة ـ شعرية (الفرنسية) عدد ٢ اكتوبر ١٩٩٠م، وبالخصوص انطلاقا من ص٣٧٣.
- (٢٤) من الواضح أننا نحصر نظرتنا الشاملة عن النقد الذي يستلهم التحليل النفسي في الكُتَاب النين يستدعون الفرويدية بطريقة غالبة، إن لم يكن حصريا. ونحن نعرف أن هناك نقاداً معاصرين، مثل: ر.م. البريست، وج بلين، وج بكون، وج بولي ـ قد استعملوا مؤقتا أو دوماً مفاهيم مستقاة من التحليل النفسي. ويملك وج. چينيت وچان رايمون (نحيل إلى ـ «شعرية الرغبة» ـ سوى ١٩٧٤) كفاءة يتركانها غالبا على هامش أبحاثهم . أما بالنسبة إلى جان ستاروبنسكي الذي يرتبط اسمه على العموم بهؤلاه، المشهورين في الجمع بين الظاهراتية والتحليل النفسي والمعرفة الأدبية في «الملاقة والتحليل النفسي والمعرفة الأدبية في «الملاقة النقدية، ص ٢٥٧ ـ ٢٨٥)

(٢٥) هذه المقالات جمعت في كتاب:

(Microlectures et Pages Paysages) Coll. (Loetique), Seuil 1979 et 1984.

ومن منظور «التيماتية التحليلية Thematique analysante ويخصوص بروست يمكن الإشارة إلى دراسة جوان روزاكو Joan Rosasco:

(Aux sources de la vivonne) Poetique, . 25 Ferier, 1976

القصل السادس

قراءة النص

«يقوم منهجنا على الملاحظة الواعية للعمليات النفسية غير السوية لدى إنسان اخر،ليمكن لنا أن نحرز قوانينها وان نصوغها. اما الروائى فهو يسلك غير مسلكنا: إنه يركز انتباهه على لا شعوره نفسه بالذات، ويصيخ السمع لكل قواه المضمرة ويمنحها التعبير الفنى، بدل ان يكبتها بالنقد الواعى. فهو يعلم من داخل نفسه ما بالنقد الواعى. فهو يعلم من داخل نفسه ما نعلمه من الآخرين: ما القوانين التى تحكم حياة اللاشعور، لكنه لا يحتاج بتاتا إلى إدراكها بوضوح: فبفضل قوة احتمال ذكائه، تاتى هذه القوانين مندمجة في إبداعاته،

(س. فرويد: الهذيان والأحلام في «غراديقا»، لينسن، ص ٢٤٢).

ان نقرا بواسطة فرويد منتا أدبيا (ولا تهم الأصجام: من المقطع إلى الأثر كله) بعيداً عن المؤلف ـ يعنى بوضعه خارج اللعبة (١) ـ نشاط يعاكس عاداتنا النقدية ويثير مقاومات مبهمة حتى عند هؤلاء الذين قلما تنتظر منهم، مع أنه هنا يمكن أن يوجد مستقبل أبحاث «التحليل النفسى الأدبى».

إن أندرى غرين يؤكد على أن «هذا الاحتراس حيال الروابط ما بين المؤلف والأثر (....) مصاحب أغلب الحالات بمطالبة عاطفية لا يمكن ألا نلاحظها (كتابه «عين زائدة»، مينوى ١٩٦٩، ص ٣٣). لنفهم أنه هنا يوجد ما يشبه سعى مشكوك فيه إلى قتل الأب للحلول محلّه: ما نعرفه أكثر من اللازم، ويعرفه بوالر بوق أفضل من أى

أحد أن الناقد كاتب لم يبلغ غايته، فلا هو مخفق ولا هو ربما «مكبوت» لكنه الذي كان يخاف أن «يكتب» (بالمعنى اللازم للعبارة: إن الكاتب «يتخيل» بحرية و«هكذا» وجعن لا شيء»، والناقد عامل ملتزم مربوط إلى حلقه). ومهما يكن، فإن جزءا أكثر فاكثر أهمية من البحث يتوجه نحو طريق التحليل النفسى النصى(٢). ولهذا الأخير نمانجه وطموحاته ومناهجه ومتغيراته (وهذا دليل صحة). وسيقدم نفسه هنا في أخر هذه النظرة السريعة لأنه النهائى: فهو آخر ما ظهر، ويدفع ببروتوكولات تدخله إلى الحدود القصوى، حتى الأخطار الملازمة لكل خرق طليعى - الأخطار التي بدونها لن تكون هناك أمال. وكل هذا ليس أمرأ بديهيا. عندما نفكر بشكل من الأشكال في الماضى الذي انبثق منه، فإن تضخم البرامج النظرية ينذر باكتساحه وإعطائه مظاهر الإرهاب، ومن جهة أخرى، ولاستمتاعه بمحاسن الموضة، فقد كان الترميق والأبحاث المترددة (ينبغي العمل بسرعة!) غالبا ما تشكل الحصة الأكثر يومية بالنسبة إليه. وبهذا، إذن، سيكون عسيرا النظر فيه بوضوح كما الكلام عنه بوقية.

١ ـ غراديقًا : أهي خطوة الراقصة أم خطوة المتعيدة؟

مرة أخرى سنحظى بمسابقة عند فرويد. هما اثنتان، فى الحقيقة. لكننا لن نحتفظ من «موسى» لميشال آنج إلا بالدقة التى يبديها المشاهد (المعنى كثيرا، وهو يعترف بذلك، لأسباب غير جمالية) عند الحكم على المفعول الشامل لما بعد مجهود عضلى لذراع، وتموجات لحية ووضع أصبع. ويبقى فى قمة أعماله الرائعة «الهذيان والأحلام فى «غراديقا» لينسن، رافعا رأسه وآتيا بالجديد لما يقارب السبعين عاما. إنه النص المرجع بشكل أقل للتيار منه لملاحظة تمرس بفاعلية نادرة والذى لا يخلو من لبس.

هى قصة معروفة لعالم اثار شاب صار مغرما بتمثال صغير يمثل قدم امرأة على وشك الانطلاق (لتكن غراديقا)، يرحل لإتمام بحثه فى بومباى حيث سيغرق فى التيه، وهناك سيتعرّف، بعد أن أخذها على أنها شبح، على صديقة الطفولة، الآنسة برتغانغ (لتكن: المشببة الجميلة)، التي ستجد وسيلة لعلاجه، بفتح عينيه على

الموضوع الصقيقي لعشقه، يعني هي بالذات... إن هذا اللخص لا يأخذ بعين الاعتبار نسيجا روائيا غنيا جدًا، مطرزاً بالطوارى،، والشخوص الثانوية والأحلام، ممزوجا أيضا بخطاب ذي معنى سزدوج يقدّم مفتاحه عندما نضع أقدامنا مرة اخرى على ارضية الرغبة المقبولة. إن فرويد يقوم بتحليل نص هو قبلا إذا صح القول قصة تحليل، بل تحليلين: ذلك الذي تقوده بدقة «زويه» (لتكن: الحيَّة)، وذلك الذي ينيفي أن ينجزه دون أن يعلم ذلك المؤلِّف، ينسن، هذا كما أ ن ذلك مؤسس على «حدس» عجيب، للعاشقة وللشاعر، وأن يكون هناك إخراج متصل لهذيانه ولحقيقته، فإن هذا هو ما يفتن فرويد، وهذا أيضا هو ما يضايق بعض المعلقين: إن الزوجة جميلة جدا، إن النص، على ما يقال، يتلامم بالكثير من الليونة مع هذه القراءة التي لا دليل بخصوص صلاحيتها كنموذج قابل للتصدير إلى مناطق ادبية أخرى. ونضيف: إن هذا القاريء الذي لا يضاهي قد كان له، طبعا، الفضل في الرؤية الواضحة، لكنه التقط في الأكثر أنموذجا نظريا - ميكانيكيات انفعال لا شعورى - يختزل القصة إلى تصوير للحمق ولعالجته. تفرُّد الحالة ومسير مُختزل: إنهما القيدان الأولان اللذان يبدوان فارضين نفسيهما. بماذا نواجههما، إن لم يكن بهذين السؤالين: وماذا بالضبط لو يسمح كل نص أدبى بأن نلمس فيه نوعا من الكشف، الكتوم، وحتى السرّى، عن اشتغاله نفسه، بما في ذلك اللاشعوري؟ فيم يكون فعل إنتاج علنى لسلسلة معنى (لها في ذاتها تماسك فريد، مؤثر، ومحيرة، لنعترف له بذلك) تشويها للنص، الذي ينبغي بالتحديد، إذا كان جديرا بهذا الاسم أن يهب لحمته لكثير من شبكات الدلالة؟ إن المشاكل العصابية لنوبير هانولد هي فقط مظهر واحد للقصيّة، فهي تشتمل فضلا عن ذلك على قصة حب تقليدية وحكاية سفر (المانيا - إيطاليا) واستحضارات غربية جدا، العصور القديمة.. إلخ. وبما أن هذا الشكل، المتدِّفق أمامنا دفعة وإحدة، المكتشف من طرف فرويد بحدث مفعول رعشة، فلذلك نريده مستثنى من الحوافز الأخرى، ولأنه ينظم هذه الأخيرة بدقة، فإننا ننسى أن هناك تنظيمات أخرى ممكنة.

يستحيل علينا، بسبب هذا الحيز، القيام بملاحظة دقيقة للمنهم الذي يسلكه فرويد

- غراديفيس، لكن هذه الفجوة قد سدت مقدما: إن سارة كوفمان (فى «أربع روايات تحليلية «غليلى ١٩٧٣، ص ١٠١ - ١٣٤) قد أوضحت بوضوح وبحدة محاسن وعيوب العملية الفرويدية. فبعد أن فحصت مخاطر الملخص أو بالأحرى الملخصات المتتابعة التي عن طريقها تجد نفسها مقدمة في شبكات سردية تلك العناصر البارزة المستخرجة بالإصغاء الطافي لفرويد، فإنها تبين أن قراءة أكثر تفصيلا، أكثر وفاء لحرف النص، تسمع بتفسير هو أيضا أكثر غني.

وتطرح هذا السؤال الأساسى بالنسبة إلى ابحاثنا:

«مَا الذي يسمع باختيار ما سيكون، أو لا يكون، محتفظا به في الملخص؟ وعندما للخص، هل نحذف فقط سحر النص»(٢)؟

الأنحول المحتوى أيضا، الانكون قد أنتجنا نصا أخر، (ص ١٠٤).

نعود من ذلك إلى هذا: إن الشرح الفرويدى للنص له وظيفة توضيحية فهو يبيح إعادة بناء صحيحة، لأنه يشتغل على غرار تفكيك، لكن إذا كان التقطيع عمليا، فإن الانتقاء يمثل خطرا يصعب تقديره (انظر الأمثلة في ص ١١٢ - ١١٣). فوق ذلك، فإنه يمكن أن يصير مفجعا تجريد الخطاب من جسده البلاغي عندما نخضعه تقريبا لأشعة س. وبهذه الصفة فإن استثناف قراءة فرويد من طرف س. كوفمان لا يغير شيئا في الجوهر (وبذلك يمكن أن نعيد قراءتها هي الأخرى): ومع ذلك فهي تقترح أن النظر الأكثر انتباها للتأثيرات النوعية - أينبغي أن نقول عنها «أدبية» - لا يمكنه إلا أن يجلب الماء لطاحونة التحليل النفسي.

اما أنا فقد حاولت، فى «غراديقًا بالمعنى الحرفى»، أن أظهر نظراً أكثر أنتباها إلى التأثيرات النوعية - هل ينبغى أن نقول عنها «أدبية»؟ - التى تغرى الشعور القارىء، وتستنفره، وتدفعه إلى التدخل.

٢ - التدخل في النص:

سيكون أقل صرامة (هذا المؤلّف يعود إلى سنة ١٩٠٧م) وسلامة في الوقت نفسه التشديد، كما فعلت س. كوفمان، على أن «قراءة فرويد، وهي القابلة للتأويل، قدر ما هي متعددة المعاني (...)، تبقى هنا قراءة هيرمينوطيقية وثيماتية» (١٣٤). إن

التفسير يرتكز أولا على التلخيص لأجل الاشتغال على الخطوط العريضة للتنظيم الاستيهامى - وإذا شئنا قلنا الكلمات الرئيسية فى الجملة، لكنه من بعد أو فى نفس الوقت يشتغل بحرف النص، بحرفيته، التى لا يمكن أن تكون بدون معنى - ليس فقط الصفات، لكن الكلمات - المفاتيح، والتركيب، والتقطيع، وصولاً إلى الصواتم والرواسم التى بواسطتها يتحقق فى كل واحد منا، فى النقطة الحساسة للقاء بين النفس والجسد، تسجل اللغة.

لنكن في شأن ذلك أكثر وضوحاً: لأجل الا نسقط في خطأ الهيرمينوطيقا القديمة لتي تنقل، ومن ثم تترجم، وفي النهاية تفك السنن أو تثمن المعادلات الرمزية - فإن التفسير يفترض الكثير من أنواع الانشطة المرتبطة بدقة بالكثير من أبعاد المحالات.

وبخصوص الحقول، فإن المقياس يمتد من الآثار الكاملة إلى السطر الواحد: ولا يتعلّق الأمر هنا بأية مفارقة، إذ يكفى التفكير في المونوستيش Monostiche المشهور لأبولينير الذي يحمل عنوان المرتّل:

والخيط الوحيد الأبواق البحرية (٤) المفاود والمقاطع الملاحظة بالمجهر. إن marines, مروراً بالمؤلفات المأخوذة على انفراد والمقاطع الملاحظة بالمجهر. إن الاساسى هو أن نقيم سياجا للنص الذى سنقرأه، والا نجعله يفيض إلى الخارج بل، إذا أمكننا القول، إلى داخله الذى هو قبلا فيض بفعل الاختراقات اللاشعورية، وأن نعين حدود الفضاء الأجل أن ننجز فيه مسارات، وأن ندرك فيه ترابطات المدلولات واصداء الدوال (يكون ذلك في النفي أو القلب)، وأن نصصر موضع التيارات السريعة التي ينبغي تجنبها بحمل زورق الإنقاذ لتعطيل الدوار، وباختصار، أن نصغي الأجل أن نتدخل: التفسير Entre - Pr'eter ,Inter - Pr'eter ,Inter - Pr'eter .

إن المشكل هنا مضاعف. فمن جهة نربط (بخلق روابط غير متوقعة، وعلى أى حال مستحدثة) بين تمثيلات منفصلة ظاهراً، ونجرى مونتاجا للقيم (بالمعنى

اللسانى)، ونرفض التمييز بين نظام التصورى ونظام الإدراكى، ونخلق نزاعا أو انسجاما بين الكلمات ـ الاشياء والاشياء ـ الكلمات: نعالج النص كحلم نريد أن نستخرج منه التراكيب المضمرة، مع أننا لا نعمد إلا على سبيل الاستثناء إلى المعاجم الثقافية («الإمبراطور هو الأب» يقول فرويد، أكثر حرصاً مما نظن على الرموز الثقافية. نحيل إلى مؤلفه «تفسير الأحلام»، الفصل السادس). ومن جهة أخرى، وعلى أى حال هكذا يتصرف المحلّل ـ وقت المعالجة بمبادرة منه أو باقتراح من المحلّل، فإننا نبحث عن الترابطات، ما يأتى لينضاف تلقائيا إلى عنصرملفت للنظر بفعل طابعه الغريب أو بفعل تفاهته القصوى (من مثل: «سيدة بشوارب كيرة»/ شخصية «بدون ملامح خاصة»).

كيف ذلك، سيصرخ القراء المتحفظون، من يقوم إذن بالترابطات؟ بدون ترابطات تقولون، لا وجود لمعنى، بدون مريض، لا وجود للترابطات: هذا منك إيمان بليد بالشعوذة اليس كذلك: إن الناقد هو الذي يقوم بالترابطات، ولا داعي لفضح الخدعة بما أنه لا وجود لبحث علمي لا يتدخل فيه الباحث (من هذا جعل هيزنبرغ قانونا، يحكم لا الخيال فقط و الأشياء، المحددة بدقة كما الذرات الفيزيائية، التي تتعلق بكل ما يقبل التكميم). فالناقد يترابط مع ما يكنّنه كذات، ولهذا فهو لا يخلق الترابطات بطريقة اعتباطية: بل باستيهاماته دون أن يسقط في التخيل. لأنه يمتلك بعض التقنيات التي تعتبر إلى حد ما قواعد للتوضيح(١) .. وهنا سنجد مرة أخرى شارل مورون ـ ويمكنه أن يشغل لحسابه ما يمكن أن نسميه قانون كونية اللاشعورات. وفضلا عن ذلك، وهذا ما لا ينبغي أن ننساه، فإن التلذذ الذي نحسه عند استرجاع النص اثناء القراءة لا يتوقف فقط على فك السنن، والتعرف إلى معنى، قدر ما يتوقّف على إدراك متميز، لعمل (التكثيف أو التحويل، على سبيل التمثيل)، إنه القول بأن الناقد لا يطمع فقط إلى إعادة دلالة جديدة: إنه يستهدف إعادة تأسيس ذلك الإعداد - ذلك الذي يسميه بودلير «السحر الاستحضاري» ورامبو دخيمياء الفعل». وريما ينبغي في هذا أن نسجل تأخيراً عند القرّاء - النقّاد بالنسبية إلى القراء المحلِّلين الذين يعرفون من زمن بعيد أن أهمية النص ـ أليست هذه محجرد ذريعة منهم للملاحظة؟ - تكمن في الصييرورة في تسلسل النص، والأدباء، ويوجد هنا ما نقر به بالحق لهؤلاء الذين يتهمونهم بأنهم ديسطحون، النجاح الجمالي، لا يتطلعون أغلب الأحيان إلا إلى إيجاد وتوفير حل لما يكونونه في أحجية.

صحيح (وللاسف) أن بعض الهواة يرون في التحليل النفسي قبل كل شيء جرداً من الرموز: فكل شيء أسطواني يبدو لهم قضيبا (وإلا فالوسا!) وكل شيء مقعر فهو ثدى الأم، ويحصل التردد أمام القبعة الرخوة التي يذهلهم ازدواجها المتناقض! إننا لا نقوم بتحليل نفسي مختزل للنص إلا لأن لنا معرفة مختزلة عن التحليل النفسي. لكن ضعف القراء لا يحتاج إلى دليل، إلا إذا كان من أجل فضح عدم الاختصاص: إن الاختلاف الحقيقي لا يحصل بين أحسن وأسوأ فكاكي الشفرات، بل بين أولئك الذين يستعملون النظرية وأولئك الذين يستعملون النظرية الفائدة النظرية وأولئك الذين يستعملون النظرية

أنكتفى بهذا الاعتراف الذي يمهد لقراءة " La Marquise d'o " :

«لا شيء يبيح للمحلِّل النفسى الالتزام بمثل هذا المنهج، غير أنه يقسم على قرائه اللذّة التي استطاع أن يخبرها عندما يكتب على هامش نص ستكون صياغته خاصة به»(٧).

أم نكتفى بهاتين الجملتين اللتين تؤطران تقاطعا طريفا بين «الغريب» و«السقوط» (وهما روايتان لألبير كامو):

«من هجره إلى قراءته ينتظر كل واحد شيئا ما، أكثر من هذا، فهو عندئذ يملك نظرية توجّه انتظاره، سواء أكان واعيا أم لا (...) أن يتمكن كاتب من وضع تشخيص دقيق ومضبوط بذلك الشكل لمرض الفرد الأوربي أمر يبين مدى عبقرية كامو»(٨).

إن «الكتابة على الهامش» تكون كاشفة، مثل السعى إلى «صياغة» بصفة شخصية، مثل العزم على تصوير نوع من الرجال في عصر معين: يقترح ج.

حسون ومسعود خان على القارى، الجاهل مسارات غير منتظرة قدر ما هى مثيرة، في حين انهما يتبعان بكل شفافية خيطا غريبا عن الاهتمامات المسماة ادبية. والنموذج المقبول مسبقا من هذا النوع، هو بلا شك ذلك الذي قدمه چاك لا كان في «محاضرة عن الرسالة المسروقة»، التي تفتتح بشكل رمزى مؤلفه «كتابات». وهو افتتاح ذو دلالة بما أن دورة الرسالة المشهورة من الملكة (ونحن لا نعرف من أين اتتها) إلى الوزير، ثم إلى دويان، تسمح بتحليل جوهرى: هو تحليل تداول «الدال» كمكرن للذات. القراءة هي جد «موجهة من طرف نظرية توجهها»، سيقول مسعود خان، لأجل توضيح المواقف الذهبية المجردة قدر ما هي مجددة، لكن في الطريق، مع المساهمة في الاستدلال، يكون عدد وافر من الجزئيات خاضعا للنظر بمهارة باهرة - وهذا أمر لا يثير الدهشة مادام من قبل هاو ذي ثقافة عالية واستاذ سيسجل بطيبة خاطر على الواجهة المزخرفة لمدرسة باريس الفرويدية تلك الحكمة السقراطية المكتملة كما يجب: «لا أحد يدخل هذا المكان إذا لم يكن مهندسا أو أدبيا».

٣ ـ من الترابطات «إلى التراكبات» (مورون ٢):

في جزئها الأول بأكمله، تقدم القراءة اللاكانية للرسالة المسروقة بسهولة نموذجا (٩) للتدخّل الفعّال للمسارات المنتجة المعنى، ومع ذلك فهى لا تجعل من نفسها نموذجا مخصصا للنقاد - وهذا أمر سارّ، لأنه لا شيء ملتبس مثل نموذج للأشياء، حسنا كان أو سيئا. لنبين أولا خاصية حكاية إدغار يو في كونها تحقيقاً تحصل فيه الكثير من التماثلات بين عمل المخبر وعمل المحلل، وهذه الخاصية نفسها ستحذرنا من محاولة انتحال بلا تبصر للفك اللاكاني. ولنلاحظ من بعد اننا نمتلك، في حقل مجاور، نوعاً من النموذج التناظري: إنها أعمال فيليب لوجون عن ميشال ليريس(١٠)، وخاصية هذه الأعمال مكررة لكون النصوص المدروسة ليست فقط أوتوبيوغرافية، بل هي صادرة عن كاتب اهتم كثيراً بالتحليل النفسي، لأنه أنجز تحليله الخاص ولأن مهنته كعالم بالسلالة جعلته يتأثر بخطاب الآخر.

إن ليريس قد سبجل ودوَّن كتابة أحلامه، وأفضى إلى الجمهور بعينات من

الترابطات الحرة في شكل معجم (وبالخصوص المؤلّف الذي يشير عنوانه إلى طريقة الجناس التصحيفي التقريبي Glossaircy j'y serre mes glases (١١)، ولم يكفّ عن تأليف حكايات مجزأة عن حياته من خلالها يقدّم العمل الشعرى للغة خيوطا موجّهة وقوية بخلاف أية كرونولوجيا. إنه الوضع جديد، إذن، بالنسبة إلى ما نجده عادة في الادب. وهذا لا يمنع من أن عمل العرض والقراءة على ضوء مزعج، والتقاطع وإعادة التقاطع المنجز من طرف ف. لوجون هو من أخصب الأعمال التي قُدمت في السنوات الأخيرة من طرف ناقد. وعرضيا، يبدو واضحاً هنا أن النصوص الصادرة عن كاتب له بكيفية مباشرة صلة بنظام التحليل النفسي لا يمكن التقرب منها بدون إشراك كفاءة موازية، تماما كما لا ينبغي أن نقرأ رائعة چويس ويقظة فينغان، أو أشعار إزرا باوند إذا كنا لا نعرف إلا اللغة الانجليزية. وما سينتج عن هذا الأمر في السيتقبل أن الاختصاصيين في الأدب سيكونون مكرهين على اكتساب تكوين الملكين.

إن عمل لوجون، علاوة على جودته الخاصة، لا يكون على تمام الإقناع إلاسلانه استفاد من خزان الترابطات المعجمية والوقائعية في نفس الوقت، وهو القاموس نفسه الذي استطاع ليريس استثماره وهو يقود تحليله الخاص، والذي له فضل إضافي في أن يوفر في الوقت نفسه الصياغة الأدبية والصياغة اللاشعورية، وهما غير قابلين للانفصال. إن وضع الناقد بعيد عن أن يكون على الدوام بمثل هذا الارتياح، هذا أمر نحذره. وهناك مصادر أخرى تعرض نفسها لإخفاء عوزنا. وتستحق حالتان خاصتان (وقد سبق ذكرهما) أن نستحضرهما. الأولى أظهرت وسيتحق حالتان خاصتان (وقد سبق ذكرهما) أن نستحضرهما. الأولى أظهرت إمكاناتها، هي حالة الأحلام الأدبية، التي اهتمت بها مثلا مارت روبير بصدد فلوبير (في كتابها «رواية الأصول وأصول الرواية»، غراسي ١٩٧٧، غاليمار ١٩٧٧م) والآن بوزانسون بصدد الرواية الروسية (في دراسته: «قصة وتجربة الأنا» فلا ماريون (مادوني مانوني بخصوص حلم بودلير المحلّل من طرف ميشال بوتور (ا. مانوني في: «مفاتيح للمتخيّل أو المشهد الآخر»، سوى ١٩٧٩م - ص ٣٦٣ - (١. مانوني في: «مفاتيح للمتخيّل أو المشهد الآخر»، سوى ١٩٧٩م - ص ٣٦٣ - (١٠ مانوني في: «مفاتيح للمتخيّل أو المشهد الآخر»، سوى ١٩٩٩م - ص ٣٦٣ - (١٠ مانوني في: «مفاتيح للمتخيّل أو المشهد الآخر»، سوى ١٩٩٩م - ص ٣٢٣ المادة (١٠ مانوني في التي لم يتحدث عنها المحلّون النفسيون (والسبب المادة (١٠ مانوني في التي لم يتحدث عنها المحلّون النفسيون (والسبب المادة (١٠ مانوني في التي لم يتحدث عنها المحلّون النفسيون (والسبب المادة

الخام غير مالوفة لديهم)، ولكن من المكن أن تبدو فعالة لإسنادها النص إلى تاريخه الداخلي الخاص: تاريخ المسودات (١٣)

وفيما يخص الأغلبية الكبرى من النصوص الأدبية، وكيفما كان جنسها، فإن منهج التراكبات، الذي ابتكره ووضحه شارل مورون، هو الذي ينبغي الاستناد إليه قبل أي شيء. لقد سيق أن حذوبًا حذو جيفري ميلمان في مقاله بمجلة «شيعرية» الفرنسية (عدد ٣ ـ ١٩٧٠ م). سعيا إلى إيعاد الحضور الملحاح للكاتب، فلنحذو الأن أيضيا حذو هذا الناقد الأمريكي في وصفه هذه الميكانيكية على الوجه الأكمل. إن مورون، إذن، يلتقط في أكثر قصائد مالارمي كما في تراچيديات راسين «شبكة من الصور الثابتة» والحالات النفسية التي تبدو كأنها «تتكرر من قصيدة إلى قصيدة، وتخترق كالقطرى المنطق «النثرى» للمؤلفات (ص٣٧٣)، وعالاوة على ذلك، فهو يصرح بأن «كل صورة بالغية تكون واعية، والفكر الذي يعقدها بكون كذلك بشكل أقل بكثير» (المرجع نفسه، ص ٣٧٤). وميلمان يقرب هذه «النقط الملحاحة الثابتة» من نقاط التقاطع عند فرويد، التي تنتظم حولها الصبياغة القانوية، مع الإشارة إلى أنه بفضل الشبكة (الترابطية) «لا يتم القفر إلى الضمني عن طريق الترجمة الرمزية، بل عن طريق التحويل على طول سطح الكتابات (ص٣٧٥). فالناقد النفسى «من مثل دويان (أو فرويد)، يبدو كأنه يقوم باكتشافاته مركزاً انتباهه على منطقة لا نفكر حتى في مجرد النظر إليها: لا على النصوص، بل على اللعبة الغريبة للترنيمات التي تنشأ بين مختلف المتواليات النصية، (ص٧٧٧). ويخصوص هذه الصيغ ليس هناك من مآخذ.

غير أنه يمكن منحها حمولة أكثر اتساعا. فالتراكبات تسمح، وهي بين القصائد أو بين المسرحيات، بإعادة بناء الصلة، و«المنطق» اللاشعوريين اللذين يوضحان الرحدات لبعضها البعض - الاستعارات أو الأدوار، وقيمة المعنى لا تكمن في هذه الرحدات المأخوذة بانفصال، فهي تنشأ عن وجهة نظر تتأتى بتطابق الصفيحات التي تعكس في كل لحظة أثر الدلالة. وهذا هو التنظيم (المرن بطبيعة الحال) الذي نكتشفه عن طريق الوحدات الموضعية الثابتة، والذي يبقى مستقلا عماً يريد التركيب

السطحى أن يقوله مباشرة، هنا والآن: مهما تنوعت شخوصهم، فإن ارميون واغربين وفيدرا شخوص تدير نفس الصراع. وهنا نجد المنهج الأولى فى رفض المعنى الظاهر للعيان، لأجل الكشف عن الترابط الخفى. ونحن نمتلك متغيرين: جدول الخطابات، والصنف الذى تنتمى إليه الظواهر المتواترة، ومن ثم تتحرك مختلف الألعاب. ومورون يعمل فى إطار الآثار الكاملة: فهو يقابل بين («يراكب») المؤلفات، وهى نفسها بأبعاد متغيرة، لكن ما ينجزه بين ثلاث سونيتات أو بين ثمانى تراچيديات، يمكن القيام به بل ينبغى القيام به بين اللحظات الدرامية أو بين أوصاف نفس المحكى (ولو كان بطول رواية «البحث عن الزمن الضائع» أو بطول حكاية من أربع صفحات)، بين جمل مشهد أو حلقة، بين مقاطع شعرية وأبيات قصيدة.

وفي الواقع، ألا يمكن لصدى القوافي، هذا الاصطدام المبهم بين مدلولات متنافرة ظاهراً الذي تحدثه قرابة المقاطم المتكررة، أن يكون قبلا نواة شبكة؟ هي حالة بينية طبعاً. لكنها من نفس النظام، الذي الفنا مقابلته عندما نقرأ الشعر. وما الذي نواكبه؟ الصور البلاغية، الجوانب السيكولوجية، الأشكال الفضائية، متتالبات من التحولات الواقعة أو المسرودة (الحبكة)، وما علمي بذلك؟ إن القيم المشار إليها تتحقّق بإدماجها أمام عين منتبهة ـ تلك العين التي «تصغي» ـ في كتل استبهامية فيها سبكون ممكنا أن نعزل عن طريق التصفية نواة الشعورية. هذا ما قيل، لكنه الآ يكفى: فبعمله في إطار العمليات الأولية، يعالج اللاشعور الكلمات على أنها أشياء، ويدخلها قسرا إلى إطارها المادي (الأصبوات، الخطوط) قبل أن يستعملها كموضوعات ثقافية (ممفردة ومعقدة)، من الملائم، إذن، مراقبة المدلولية. وهل سنقوم أيضًا بتراكب أسماء الأعلام (وهي خالية مبدئيا من المعني)، وتكرارات الفونيمات (الجناسات الاستهلالية - الحاكيات - الضعيفة) وآثار الطباعة (حروف بارزة، حروف مائلة، بياضات) دون أن نسسى البعد التركيبي للدال: إن الاقتران التضميني والتبعية يخضعان لإيقاعات متميزة ويخلقان روابط ذات حدة مختلفة، وأزمنة وأصدوات الفعل تتستر بالوان متغيرة، وحروف التعجب تتحايل على الانفعالات، وحتى نفس القاريء يأتي مستثمرا في تقطيع النص.

٤ - إنجازات وتصــورات:

كل هذا نجده مطبقا بفرنسا في الكتب والمقالات الحديثة، التي ينبغي أن نسجل ونتأسف على عددها المحدود: إن ضرورة امتلاك كفاءة مزدوجة أمر يحقق انتقاءً سيئا، ودون أن يتعلق الأمر بإنشاء قائمة للفائزين، هذه بعض الأسماء التي يبدو أن لها دلالة (المرجعيات مذكورة في البيبلوغرافيا في أخر الكتاب بعد الخاتمة). وهنا يغرض هذا التحديد نفسه مقدما: بين كل الذين يعملون إذن في غياب المؤلف (١٤)، لا ترجد أية روابط أخرى إلا الشخصية والمتفرقة، فلا «مدرسة» ولا مجلة متخصصة. بل كانوا ولا يزالون منعزلين أي أنهم جنود غير نظاميين، ينقصهم التكوين المتجانس، وهم بدون مفترضات نظرية مشتركة، فكل واحد منهم يعيد ابتكار منهجه، وأحيانا في كل مناسبة، الأمر الذي يسمح بفيض فوضوى ملائم اللبتكار لكنه أقل قدرة على إحداث حساسيات. وما ينقص أكثر، في الحقيقة، هو المقترحات النظرية والبرامج المنهجية المطابقة. ولدينا إحساس بوجود فجوة بين حسارة التفسيرات أو القراءات وتراضع التصوراب.

بيد أنّه إذا كان لابد من ذكر نقاد مشهورين، فلنتعرف بأن شهرتهم قد تأسست في مكان آخر: فرولان بارت، مثلاً، الذي نهض باتجاهات نظر «قبل ـ مورونية في مؤلّفه «ميشلى بنفسه» «(سوى ١٩٥٤) ـ وهو يبحث كما يقول عن «الأفكار القهرية»، وفي مؤلّفه «عن راسين» (سوى، ١٩٦٣) سيتميز بطريقة واعدة عن مورون بهذا التصريح الجرىء في ذلك الوقت: «إن التحليل المقدم هنا لا يخص إطلاقا راسين، بل البطل الراسيني فقط: إنه يتجنب الاستدلال من الأثر إلى المؤلف ومن المؤلّف إلى الأثر» (ص٩)، بعد ذلك بدأ يشق لنفسه شيئا فشيئا طريقا آخر. ففي قراءته المتقنة لقصة سارازين (في مؤلّفه: س/ ن، سوى ١٩٧٠)، لن تساهم المفاهيم الدمنية إلا مساهمة تكميلية، موزّعة بين «الشفرات التأويلية» و «الشفرات الرمزية». إنه يستدعى القاموس اللاكاني لكي يطوّعه، ويجمّده في لغة واصفة، وفي النهاية، يبدو اللاشعور كأنه فقد في نظره كل قدرة على قلب النظام لصالح استتيقا المتخبّل (في مؤلفه: رولان بارت بقلم رولان بارت، سوى ١٩٧٠). ويبقي أن

بارت كان من الأولين، وفي المستوى الأول، الذين تكلموا اللغة النفسانية «كأنها لغة طبيعية»، وكأنه ليس بوسع الناقد، ذلك الإنسان الأمين، أن يتجاهل هذه اللغة في هذا الثلث الأخير من القرن العشرين.

اما مسار سيرج دوبروفسكى فقد كان نوعاً ما معكوسا: لقد جاء من مكان اخر (من الوجودية السارترية) لينتسب إلى التحليل النفسى، وبقدر كبير من التشدد. إن الكتاب الرئيسي الذي خصصه لدراسة «الكتابة والاستيهام عند بروست» (هذا هو العنوان الفرعى لكتابه: « La Place de la Madeleine » دار ميركورد وفرانس، العنوان الفرعى لكتابه: « وهو كذلك - «بحثا نفسانيا» لتجربة لامدلين: «اضيف على الفور: للنص. وأترك للآخرين بروست وشدوذه الجنسي في سلة المهملات. وكما فعل فرويد أمام غراديقًا لينسن، فنحن أمام كتاب، ولا شيء غيره. وهذا كاف بإسهاب» (ص٢١). إنّ هذه القراءة تعمل (تغلى وتتقدم)، وتنصب على «أدبية الدليل» لإسنادها إلى الرغبة، وترهف السمع إلى الاستيهامات لأجل إدراجها في «عصاب»، وتدعو النقد النفساني إلى أن يصير «شعرية اللاشعور».

يقودنا بروست ثانية بشكل ما، وهو ذو الأثر العظيم الذى قام بالضبط بإخراج كتابة أثر عظيم، إلى مشروع أوتوبيوغرافى، ولهذا لن نعود إلى روسو: إن چان ستاروبنسكى وفيليب لوجون (١٥) يعتبران من هؤلاء النقاد الذين يعبرون، كما رأينا ذلك، «بكل تلقائية» بلغة فريد، ولو أنهم متعددو اللغات. وعندما نترك جانبا هذا الخطاب الأدبى الخاص عن «اعترافات» روسو حيث يحيل محفل التلفظ صراحة إلى الكاتب، فإننا سنصادف أعمالا من أنواع جد متنوعة. هناك دراسة المتوالية الروائية: چان بيم «الفرسان الثلاثة»، وريشارد دوران ـ يوكيل لـ «ملابس السوداء» لبول فيفاك دراسة حافز في أثر ما: چان بلمان ـ نوبل عن «أشجار البرتقال» في «شرتريه بارم»، وميشال ـ فرانسوا ديميت عن «أمرأة ـ الحجر» عند لوبفيج تايك، وهناك دراسة القصيدة: چان بيم لقصيدة بودلير، وأيف كوهين لوبفيج تايك، وهناك دراسة الجنس: جان بلمان ـ نوبل لحكايات جول فيرن وتيو فيل غوتيي، وهناك دراسة الجنس: جان بلمان ـ نوبل لحكايات جول فيرن وتيو فيل غوتيي، وهناك دراسة الجنس: جان بلمان ـ نوبل لجان لوران،

ونوامى شور وأندرى تارج لموباسان.. أخيرا، ونشير إليه بسبب دقة اهتماماته المنهجية، نذكر مارسيل مارينى لمقالاته التى خصصها للاشتياطين، ووالكولونيل شابير».

لا يتعلق الأصر هذا إلا بمسار تمثيلى، لبعض الأعلام الذين أبرزوا الثغرات (المسرح؟المحاولات؟ النصوص السابقة على القرن١٩ ؟.. إلخ). ولهذا لا يمكن أن نقف بأحسن شكل إلا عند مقال منشور مؤخراً من طرف الروائى والناقد برنار بانكُو في عدد « Du secret من المجلة الجديدة للتحليل النفسي (العدد ١٤ ـ بانكُو في عدد « Du secret من المجلة الجديدة للتحليل النفسي (العدد ١٤ ـ ١٩٧٦م) وأعيد نشره في كتاب: «Comme un chemin en automne غاليمار ١٩٧٩م). وموضوعه الصورة في سجادة هنري جيمس ويحمل كعنوان ذلك الحرف الإغريقي المكتوب بشكل بارز « ٩٠٠ ». وهذه خطوطه العريضة اعتماداً على هذه الاستشهادات:

«هناك انحراف خاص بالمحكى. وأشك شخصيا فى أنه كان يوماً بإمكان آية رواية (....) أن تكون «مبرمجة» مسبقا، من ألفها إلى يائها، من طرف مؤلفها. وأشك فى ألا تكون كتابة «قصة» هى أيضا قصة الذى يكتبها، أنها لا تشكل إلا صغامرة بطرقاتها» (ص ٢٥١).

«لن أعرف ما أريد قوله إلا بعد فوات الأوان (....) اكتشف، وأنا أكتب، ما أعرفه قبلا (....) فالعملية تنجح فقط وإذا فقط (...) لم أستطع قول أى شيء آخر غير الذي قلته، وإذا كان ما قلته هو بالضبط ما أردت قوله، مع أنى أجهله (....) إن هذه الحركة المزدوجة للخطية (الاكتشاف) وللتدوير (الاستكشاف) يمكن أن تتقدم في شكل «أوميغا» بخط بارز. فالخطان الافقيان يعينان الخطى (من الألف إلى الياء). والخط الذي يشكلانه هو تقريبا متصل. ومع ذلك، من هذا إلى ذلك، توجد قطيعة (...) وعلامة الدائري، التقوس الذي يشخص الدورة التي من خلالها يصل المحكى، ومنافقا من الاكتشاف، منتهيا إلى تكرار بدايته الخاصة، إلى الانغراز في مكانه» (ص٢٥٢). إن المعنى السرى للأثر «لا يشكل عمقا ينفصل عنه الحكى، ولا لحمة تضمن تماسكه الداخلي، كما أنه ليس بتاتا مجموعة الدلالات (المستضرجة بمختلف

القراءات النقدية) إنه إذا أمكننا القول، تقوسها الذى به تشكّل وتعيّن نظاما: تقوس الاوميغا. ولهذا تكون كل محاولة لتسميته مشروعة وغير مجدية فى نفس الوقت، (ص ٢٥٥).

وفضلا عن ذلك، فالكاتب، وهو ضحية الوهم يعبر عنه، «قد يتصور أنه يفضى لنا بالأسرار، بسره (...) والنتيجة لن تكون أبداً اعترافا يمكن قراءته من خلال تنميقات ومواربات النص، ولهذا السبب فإنه داخل الأثر لم يعد الكاتب هو الذي يتكلم، إنه، نوعاً ما، النص نفسه مذا النص، منغلقاً على نفسه، يبعد الكاتب (...) . فكما أن الحلم هو، حسب فرويد، حارس النوم، يمكننا القول إن النص هو حارس الاستيهام، وإنه يضمه، ويلحقه به ويستعمله لكي يجعل منه جوهره الخاص، فاصلا إياه بهذا عن حياة المؤلف.

ومن هنا، فإن النقد النفساني لا حظوظ له في الوصول إلى موضوعه الحقيقي إلا إذا انطلق من فرضية لا شعور النص (...) «(٢٥٧).

عندما نُخضع للتامل هذه الملامح التي تخص تحليلا هو في نظري «جوهري» (والذي، وإنْ وضّحناه جيدا، لم تعمل المائة صفحة السابقة إلا على شرحه قبل الأوان)، فإننا سنقف هنا، عند العبارة الجوهرية، وربما التدشينية، لاشعور النص(١٦).

منذ أواسط الثمانينيات، حاولت تمديد هذا المنهج بالارتكان، بنظام، إلى فكرتين: أولا، سيكون الأخذ بعين الاعتبار إسهامات تداولية الخطاب أكثر حكمة من الأخذ بإحراجات لسانيات الدليل، لأن ذلك سيسمح بالتعرف على أهمية التلفظ (وخاصة قطب «المتلفظ إليه» الذي يتسلم الملفوظات). ومن بعد، ينبغي على كل ناقد أن يجد لنفسه كتابة حقيقية، أن يجد أسلوبه: يجب على هذا القارىء الذي يسبح في النص لأجل الإصغاء إلى عمل لا شعورى، عندما يأخذ القلم ليتوجه إلى الجمهور أن يكتشف في نفسه الوسائل (التواطق، اللعب، الفكاهة....) لإعادة إلقاء هذا العمل في لا شعور قرائه الخاصين. وهذا المجهود هو ثمن - الاعتمال - ينبغي دفعه لا فقط من أجل أن يدفع الأثر إلى أن يهذي بل لأن، إذا أردنا، يبقي النص يهذي.

هوامش القصيل السادس:

- (۱) ينبغى أن يُفهم قصدنا: نحن لاننكر أهميته (وبالأحرى وجوده)، ولا يتعلق الأمر بالقراءة بدونه: ١ إنّه موجود دائما ومسبقاً ضمن «الرحم الانفعالى» (غرين) الذي تنشط القراءة في حضنه، سواء أردنا ذلك أو لم نرده. ٢ ومن الصعب عمليا بالنسبة إلى هذا القارى، المحترف الذي هو الناقد أن يتجاهله، وأن يتصرف كأنه لا يعرف عنه (أي) شيئاً بل يتعلق الأمر، ما أمكن ذلك ومنهجيا به «نسيانه» ساهرين على ألا يعود، تماما كالمكبوت اللاشعوري، فالأمر يتعلق بإنكاره كموضوع رؤية (حضور، أو روح، أو أخ أب ابن،.. إلخ).
- (٢) مازالت تنقصه التسمية الملائمة: «القراءة النفسية»؟ «القراءة التحليلية»؟ التحليل النصى ؟ ومنذ أعوام اعتمدت أنا بالذات مصطلح «التحليل النصى» (أحيل إلى كتابى - مابين السطور - ١٩٨٨
- (٣) الأمر الذي يؤدى، بالاستغناء مؤتتاً عن «الشكل الجميل»، إلى تجريد الخطاب من مكافئة اللذة، أثر الإغراء الذي بفضله يحول الفنان الانتباه الواعى بعيداً عن الإفرازات حيث تبرز الرغبة المكبوبة.
- (٤) لنسلُ بمنحه بعض الهوامش أو الأصداء: شاعر بيت شعرى وحيد الة موسيقية بوتر واحد، أصداء:

Cor d'eau / cprys d'eau, trompes demer (coquilloges loruiss auts de ressac) / trompes (de fallope) de m'ere, cordon ombilial, naissance,. marines, amnios / venus sortant des eaux, etc

- (٥) رونى ماجور الحلم بالآخر أوبيى مونتيني. ١٩٧٧م.
- (٦) الأمر الذي يدفع كذلك إلى القول وقد تحدثنا عند ذلك عن ضرورة التكوين التحليلي من أجل التفسير بأن الناقد هو هذا القارىء الذي يزعم (علانية وبكل صراحة) أنه «عادى في إطار جمهور معين، والذي يتباهى بامتلاكه ردود أفعاله نموذجية بالنسبة إلى معدل قرائه الخاصين..
 - (V) جاك حسرَن في، اختلاف التحليل النفسي لثيمة سلالية لـ: هـ فون كليست، ضمن ـ Ro ـ بين عدد ٨ نونير ١٩٧٤، ص ـ عه.
- (٨) م. مسعود و. ر. خان في «من العجز إلى الانتحار»، المجلة الجديدة للتحليل النفسي غاليمار، عدد ١٩٧٥- ١١، ص ١٥٥ ١٨٠
- (٩) يمكن البحث عن قراءة نموذجية أخرى، رغم أن الأمر لا يتعلق تماما بنص أدبى (لكن يالها

- من خصوبة شعرية!) مراعاة لإلحاجه على «الحرف» الذي يعنى في مفهومه اللساني الظاهر ذلك الدال الصوتى الخطى في «R'eve 'a la licorve الذي قام سيرج لوكلير بتحليله في كتابه «التحليل النفسي» سوى ١٩٨٧، وأعيد طبعه سنة ١٩٧٠، ص ٩٧- ١١٧
- (۱۰) ـ نحيل إلى «قراءة ليريس». كلانكسيك ١٩٧٥م. وإلى «الميثاق الأوتوبيوغرافي السابق الذكر، ص ٢٤٠ ـ ١٨٠٠. ووانا أيضاء سلسلة «شعرية» سوى ١٩٨٦، ص ١٦٤ ١٨٠٠. وحول لتريس هناك مسلبقا دراسة لأحد المحلّلين: جان بايتست بونتاليس في كتابه «بعد فرويد» جوليار١٩٦٥، ص ٢٠٠٠ ـ ٣٢٤ وقد غيرت وجهة هذا النوع من القراءة في «بيوغرافيات الرغبة»، سلسلة «كتابة» منشورات فرنسا الجامعية، ١٩٨٨م.
- Ne citons que deux gloses, ici oblige'es: <<p'ere perp'etuel pet de reptil>> et (\\) <<psychanalyse lapsus canalise' ou moyen d'un canap'e lit.>>
- (۱۲) ـ چان بلمان ـ نویل. «التحلیل النفسی لحلم سوان؟ «مجلة ـ شعریة» عدد ۸، دجنبر ۱۹۷۱م، وظهر فی کتابه. «نحو لا شعور النص»، سلسلة «کتابة» منشورات فرنسا الجامعیة، ۱۹۷۹، ص ۲۹ ـ ۲۳.
- (۱۳) ـ جِان بلمان ـ نویل: «النص ما قبل النص»، لاروس، ۱۹۷۲، ص ۱۱۶ ۱۳۰، ووقراءة نفسانية لوسخ قصائد: صيف بول فاليرى» في كتاب «دراسات في النقد التكويني» ، فلاماريون، ۱۹۷۹ص ۱۰۳ ۱۶۹، وكذا عدد ۵۲ من منجلة « الأدب » الفرنسية، دجنبر۱۹۸۳م.
- (١٤) نشير هنا، مراعاة لنوعيته، إلى العمل ذى الطابع الهجين الذى يلفت النظر فى مونتاچه نفسه، وعن قصد: اندرى غرين وهو يدرس عمل بوشكين «La dame de Pique (المجلة الجديدة التحليل النفسى، عدد ٤، ١٩٧١) كان يستهدف أولا، من خلال عنوان داخلى «دروس النص»، قراءة الحكى قراءة جد ملائمة، ثم يشرع «من نص لآخر» فى بحث لمواجهة النتائج المحصل عليها مع الرواية العائلية للكاتب الروسى. ولكل قارى، أن يجنى الرحيق من المكان الذي يناسبه.
- (١٥) نضيف مقالين لـ ف. لوجون، أحدهما سابق والآخر لاحق لدالميثاق الأوتوبيوغرائي»: هناك مقال عن بروست «الكتابة والجنس» في مجلة أوروبا «فبراير مارس ١٩٧١، ومقال عن روسو «المشطة المكسرة» مجلة «شعرية» عدد ٢٠، فبراير ١٩٧٦م.
- (١٦) ـ يعبر ب. بانكُّ للمحلِّل أندرى غرين هذه الصيغة المقترحة في «الصورة داخل السجادة» (القرين والغائب ـ مجلة «نقد» (عدد ٣١٢ مايو ١٩٧٣، ص ٤٠٤)، والأمر الذي له دلالة هو أنَّ نفس العبارة يتم تطويرها في نفس المرحلة من طرف الناقد (جان بلمان ـ نويل في «النص ما

قبل النصّ، ص ١٣٠): فهذا الميلاد المزدوج - مختلف الاقتران - يبرر ضرورة الوصول إلى هنا في هذه اللحظة أو تلك. ومن الواجب كذلك وبالخصوص، التفكير من الآن في الانطلاق والاستمرار.... وهذا ما حاولته، وقد صار مفهوما، في «نحو لاشعور النص »، وبتحديد الفكرة، في ملاحظاتي المنهجية في كُنتبي «غراديقًا بالمعنى الحرفي»، «الحكايات واستيهاماتها»، «ما بين السطور».

خانهــــــة

«لكن لنوقف شرحنا، وإلا لجازفنا بان ننسى ان هانولد وغراديقًا ما هما إلا من خلق روائي»

(آخر جملة لفرويد في «الهذيان والأحلام، في غراديقًا ـ لينسن).

كيف نختم، مادام الأمر يعنى أن نعين توقفا داخل سير متواصل، فى درب يبدو اننا أتينا بالضبط على عبور ممر منه شائك؟ سنقوم بتبين الوضع بكثير من اليقين فى السنوات أو العقود القادمة. وبالنسبة إلى أهمية وصدى المشكل الذى أثرناه، فإن طول البيبلوغرافيا سيعبر عنهما بشكل أطول من أى ملخص. ما يمكن أن نقوم به الآن هو أن نعود شيئا ما إلى الوراء بإعادة وضع موضوع وصفنا فى سياق واسع.

ينبغى أولا التذكير بأن هذه النظرية الشاملة قد لعبت قصدا لعبة النفسانى والأدبى برفعهما إلى منزلة المسلمات، ومعالجتهما كظواهر ثقافية محددة ومستقلة بذاتها تملك قيمة لا تقبل الجدال. وهذا يقودنا إلى القول بأننا قمنا على الوجه الصحيح بنوع من المأسسة النظرية - التي تبدو ضرورتها فرضية للعمل.

لقد قمنا، إذن، بتحديد التحليل النفسى، واعتبرناه، فى اتجاه قريب جداً من فرويد والفرويدبين الجدد، مجهوداً يسعى، داخل تصور مادى، إلى خلق مطابقة وتمفصل بين نظرية اللاشعور، ونظرية الجنسية، ونظرية الذات المتكلمة (والكاتبة). لقد كان اختبارا. ونحن نعلم بوجود مواقف مختلفة بهذا الصدد علم نفس الاعماق (يونج) يستأصل الرغبة الجنسية، وعلى منحدر آخر يسعى التحليل السكيزو فرينى (دولوز وكّاتارى) إلى إزالة نواة الذات، ولا يتعلق الأمر هنا به «متغيرات» التحليل النفسى، بل بتصورات آخرى عن الواقع اللاشعورى، وأن يكون ممكنا مقاربة الأدب من خلال وجهات نظرهم الخاصة أمر لا شك فيه: يكفى أن يتحقق هذا على أسس واضحة، وبطريقة خالية من اللبس. إن موضوع الأرثوذكسية يصير مشكلاً باطلا

من اللحظة التي نضع فيها التحديدات مع استحضار الأسماء. هكذا: إن التحليل النفسى، هو تيار فرويد وأولئك الذين، وهم متمسكون بمبادئه، ينتسبون إليه. ويمكن «للفرويديين» أن يتلاعنوا فيما بينهم، ولمناقشاتهم وأحيانا لنزاعاتهم جوانب إيجابية وخصبة - وهنا أيضا قمنا باختيار، في اتجاه الدقة اللاكانية، وبحذر، ولا ينبغى أن ينشغلوا بأولئك الذين ينطلقون من فكرة أخرى عن اللاشعور، «النموذج المثالى» أو «الآلى»، ولا أن ينقادوا إلى الاختلاط بهم.

إذا كنا قد حددنا بكل صرامة تيارنا النفساني، فإننا لم نحدد إطلاقا مفهوم الأدب. وهذا لا يمنع أن ممارستنا تنتسب إلى إيديولوجية معينة، لسبب هو أنها تعزل قسماً من اللغة، متكلماً أو مكتوبا، بعيداً عن السلطة العامة للكلام وللكتابة، والتي ليست «عامة»، كما نعتقد. إننا نزعم أن «الأدبي» يوجد بالبداهة والضرورة التاريخية، بنفس بداهة جغرافية أو تشريح إنسانيين. لا شيء أقل إقناعا، نعرف ذلك جيدا. ولايتعلق الأمر ببساطة بالقيام فقط بإشارة إلى النتائج السياسية وإلى والشروط الاقتصادية لخبرة تحليلية في مجتمعنا (الغربي، بل الفرنسي). إن الأمر يتعلق باستحضار مجال اوسع للتفكير ـ حيث يمكن للسيمياء التحليلية (جوليا كريستيقًا) أن تصلح راية للتوحيد .. يكون موضوعه «أنماط الدلالة» على اعتبار أنها تعكس وتسمح بتأسيس لغة هي فرويدية واجتماعية في نفس الوقت، على اعتبار أنها تحوّل معا الذات و التاريخ، وهذا التفكير ينحصر في مستوى آخر، فهو يستدعى فرويد وفي نفس الوقت يستدعى ماركس، وسوسير، لأجل أن يمفصل خطاباتهم. وفي الحدود التي يبدو فيها أنه يدرك التاريخ على غرار النفس (وبالتبادل؟)، فهو يستخدم اللاشعور كنوع من النموذج القياسي، الذي يسمح بصياغات استعارية إيحائية ومشتركة. إن دراسة اللغة كممارسة بشخصية، دالة وفعًالة بنفس طريقة العقلية الاقتصادية للمال - العمل داخل الصراعات الخفية التي ينبنى عليها «المجتمع» (أيكون المستثمر ك - المكبوت؟) وأن معالجتها في نفس الحركة على أنها ظاهرة ضمشخصيّة، مع احتمال تفكُّك مفهوم معين لـ «الذات»، سيعنى أن نُدخل النظرية الفرويدية في أحوال تاريخية وفي تبديل إبستيمولوچي. ومثل هذا المشروع، مهما فكرنا فيه، يتجاوز بشكل واسع مشروعنا إلى حد يجعله غير قابل للإدراك(١).

وهذا لا يعنى أننا نجهل سلطة الإيديولوچيا، وبالأحرى ثقل التاريخ، بل يعنى أننا قررنا العمل على مستوى أقل طموحا، داخل سياج علمى لحقل حيث التاريخى لا يظهر ولا يتصرف إلا كثقل لغوى وكإرث رمزى. والمبدأ الذى يقوم عليه مشروعنا هو أنّه توجد اليوم نظرية للاشتغال النفسى تبدو إجرائية، وأنه توجد اليوم مجموعة من ممارسات الكتابة هى فى نفس الوقت قديمة ولا تزال سارية المفعول، وأنه بإمكاننا بشكل مفيد دراسة الثانية على ضوء الأولى. وإذا كان هناك فى الداخل شكل للطهارة، ملائم قدر ما هو مؤقت فينبغى أن نرى فيه الشرط النظرى، وإلا التطبيقى، للقراءة النفسانية للنصوص الأدبية: من الأفضل أن نشتغل بأيد أكثر نظافة بدل الاشتغال بالأيادى الوسخة أو، كما قلنا، بدون أياد على الإطلاق.

إن اللاشعور هو ان يُحكم علينا بأن نكرر ماضيا لا نتذكره، وأن نأخذ كذكريات ما لن يتكرر أبداً في شكله الأول. والأدب هو مجموع الكتابات المرتبة بوضوح تحت تأثير التخييل (بعيداً عن التقنى والتربوي)، التي تعيد صياغة هذا الماضي الذي يهتز من الحقيقة السرية والتي هي نفسها خاضعة بشكل مباشر لقانون إنكاره. إن قراءة التخييل بالنظر النفساني تسمح في الوقت نفسه بمنح النصوص بعداً أخر وبملاحظة الكتابة في تكوينها وفي اشتغالها. والنشاط الأدبى يفوز من ذلك بنظام معنى إضافي وبالاعتراف به منتهكا باعتباره عمل الآخر. والبنيات الكونية والخصوصية التي لا توصف تجد نفسها هنا مثمنة بالكثير من الدقة، ومن ثم بالكثير من العدل.

هل ينبغى البحث في مكان آخر عن حجج تبرر استعارة نظارة فرويد المتازة؟ اليس المهم هو تنظيفها بعناية، وأن نحسن وضعها على الأفق؟

هوامش الخاتمــة:

۱ - نحیل ایضا إلی وجهة نظر لیو برزانی فی: بودلیر وفروید، سلسلة «شعریة»، سوی ۱۹۸۱م.

معجم المصطلحات:

Affect - Affectivit'e

الانفعال ـ الانفعالية

الانفعال: حالة انفعالية تكون في مجموعها موطن كل الإحساسات الإنسانية... والحال أن هناك تشويشاً بين مفاهيم الانفعال والغريزة والقلق (L'affect, Pulsion سواء عند س. فرويد أو عند ج. لاكان.

Analysant - Analys'e

المحلّل

المحلّل هو الذات الخاضعة للتحليل. ومصطلع Analysant استعمل مع ج. لاكان محلّ مصطلع Analys'e أو المريض Patient. وهذا المصطلع الجديد يبيّن بوضوح أن الذات لا تتوجه إلى المحلّل لكى «يجرى لها التحليل»، فهو الذى يتكلف بمهمة الحديث والتداعى واتباع القاعدة الأساسية. دون أن يلغى هذا المسؤولية الخاصة للمحلّل في تسيير المعالجة.

Analyste المحلّل

Auteur المؤلّف

Autobiographie الأتوبيوغرافية

Automotisme de r'epitition أوترماتية التكرار

هناك فى تمثيلات الذات، فى خطابها، فى سلوكاتها، فى افعالها وفى الأوضاع التى تعيشها، شىء ما يعود باستمرار، أغلب الأحيان دون علم منها،...، وهذه العوذة أو هذا الإلحاح يظهر فى شكل أوتوماتية.

Autre, Autre

هو الموضع الذي يحمر فيه التحليل النفسي، فيما وراء الشريك المتخيل، ما يحدد الذات مع أنه سابق لها وخارج عنها.

شفرة Code

Conceptualisatian

Condensation - Verdichtung

التكثيف

هى الإوالية التى بواسطتها يركز التمثيل اللاشعورى عناصر سلسلة من تمثيلات أخرى. والتكثيف، بعمله الإبداعى، يبدو جديراً بإبراز الرغبة اللاشعورية، لأنه يتمكن بفاعلية وإبداعية من تعطيل الرقابة، مع أنه من جهة أخرى يجعل صعبا قراءة ظاهر المحكى.

ومن منظور چاك لاكان، فالتكثيف يشبه بد «فيض في الدوال»، وهو أقرب إلى الاستعارة.

Conscience الوعى ـ الشعور

فى أول طوبيقا عند فرويد، الشعور هو موضع النفسية الذى يمكن أن يعتبر معادلا لعضو من أعضاء الحواس.

لكن هده العبارة تحيل إلى العديد من المعانى تسمح الألمانية بتمييزها على عكس الفرنسية. ففى الإنجليزية: عبارة Consciousness تعنى حالة شعورية، وعبارة Awareness تعنى الضمير. وفى الألمانية نميز: - Bewubtsein وهى عبارة تشير عند فرويد إلى الوعى وإلى الشعور فى نفس الوقت. ٢ - Gewissen: وهذه العبارة تعنى الضمير.

Conte Zulsa

Contre - Transfert تحویل مضاد

مجموعة من ردود أفعال المحلِّل اللاشعورية تجاه الشخص المحلِّل، وبخاصة تجاه تحويل هذا الأخير.

Critique Psychanalytique النقد النفساني

فك السنّن D'echilirement

D'eplacement - Verschiebung

النقل

هو عملية مميزة للعمليات الأولية، بواسطتها تنفصل كمية من الانفعالات عن التمثيل اللشعورى الذى كانت ترتبط به، وتسير نحو الارتباط بتمثيل آخر ليس له بالتمثيل السابق إلا روابط ترابط أقل شدة، إن لم تكن طارئة. وهذا التمثيل الأخير يستقبل، من ثم، شدّة ذات أهمية نفسية، بينما التمثيل الأول المنقول كأنه مكبوت من جراء هذا الفعل وهذه العملية يعتبرها چاك لاكان مجازا مرسلا m'etonymic

الرغبة D'esir

هي نقصان يسجل داخل الكلام، وهي بصمة الدال على الكائن المتكلم.

Elaboration Secondaire

المراجعة الثانوية - الصياغة الثانوية

نعتمد الترجمتين أعلاه الأولى يستعملها مصطفى صفوان فى ترجمته لكتاب فرويد «تفسير الأحلام»، والثانية يستعملها ج. طرابيشى فى ترجماته لمؤلفات فرويد.

وهي تعين الطور الثاني من عمل الحلم بعد عمليات التكثيف والنقل والتمثيل، وقوامها إخراج المضمون الظاهر للحلم إخراجا منطقيا.

Enonciataire التلفظ إليه

إيروس

هو مجموع غرائز الحياة في النظرية الفرويدية. هو إله الحب عند اليونان. وهو مبدأ النشاط ودليل الرغبة، طاقته الليبيدو بالنسبة إلى التحليل النفسى ونقيضه هو تاناتوس إله الموت عند اليونان ومجموع غرائز الموت في النظرية الفرويدية.

التخييل Fiction

Fantasme

بالنسبة إلى س. فرويد، الاستيهام هو تمثيل، سيناريو متخيل، للشعور أو لما قبل الشعور أو لما الشعور أو للا شعور. وهو يستلزم شخصية أو عدداً من الشخوص ويقوم بإخراج مشهدى للرغبة بشكل أكثر أو أقل تنكراً.

Fantasmatique (La)

الاستيهامية

Herm'eneutique (La)

الهيرمينوطيقا - التأويلية

Id'ealisation

مثلنة

Identification

تقمص

هو تمثُّل ذات أخرى ينتج عنه أن الذات الأولى تتصرف كالذات الأخرى..

Inconscient

لا شبعور

هو المصتوى الغائب في لحظة معينة من الوعي، ويوجد في مركز النظرية النفسانية.

وحسب الطوبيقا الأولى، ففرويد يسمى اللاشعور المحفل المكون من عناصر مكبوتة ترفض النفاذ إلى محفل ما قبل الشعور - الشعور. وفي الطوبيقا الثانية تصف عبارة اللاشعور محفل الدهذا، Le Ca، وتنطبق جزئيا على محافل الأنا والانا الأعلى.

وبالنسبة إلى التحليل النفسى المعاصر، فاللاشعور هو موضع معرفة مكونة من مادة لفظية خالية في حد داتها من الدلالة، ومنظمة للتلذذ وضابطة للاستيهام والإدراك ولجزء أكبر من الاقتصاد العضوى.

وبالنسبة إلى لا كان، هناك قاعدتان تحكمان مفهوم اللاشعور:

- اللاشعور هو خطاب الآخر - اللاشعور مينين كاللغة.

Institutionalisation

مأسسنة

Interpre'tation

تفسس

هو تدخل المحلّل سعيا إلى إبراز معنى جديد فيما وراء المعنى الظاهر الذي يمكن ان يقدّمه أحد خطابات الذات.

Inquietante etrangete

الغرابة المقلقة

إن الغريب المقلق هو كل ما ينبغى ان يُضفى لكنه يظهر. هو هذا الشيء الذي يفاجئنا مع أنه جد معروف، هو ما يعود إلينا من الخارج مع أنه يعتبر جزءا من الداخل، هو مكبوت يعود بطريقة فجائية داخل الحياة اليومية كما داخل مشهد الفن ومن أجهة أخرى هناك أشياء لا تبدو غريبة مقلقة في التخيل، لكنها تصير كذلك لو حدثت في الحياة. وفي هذا الإطار يدرس س. فرويد التخريفات والأشباح والأشياء الجامدة التي تتحرك.

الذي متعة Jouissaule

اسطورة

Libido الليبيدو

كلمة لاتينية الأصل تعنى النزوة، الهوى، الشهوة، الشهية، الحاجة الطبيعية، إلخ، ظلت تعنى عند فرويد قوة الغريزة الجنسية، والطاقة الجنسية، وحددها يونج بأنها طاقة نفسية حبوبة.

Literature الأدب

يعرفه جان بلمان - نويل في مقدمة هذا الكتاب بأنه هو هذا الذي عن طريقه نعى إنسانيتنا التي تفكر وتتكلم، فبشيء فقط كالأدب يمكن للإنسان أن يسائل نفسه وقدره الكوني واشتغاله الاجتماعي والذهني.

والخطاب الأدبى يفوض قبول فكرة لغة أخرى لم تكن تقول فقط وبالضبط ولا بكيفية حقيقية ما كان يبدو أنها تقوله، فهو ليس رسالة محملة بمعنى واحد واضح، بل هو يمتلك سلطة الإيصاء باللامتوقع وبالمجهول، ومن ثم فالكاتب يتحدث عند الكتابة عن أشياء لا يعرفها بدقة.. يعنى أن المعنى يكون فائضا في النص، هذا الذي

لا يحيى إلا إذا احتوى في دواخله على شيء من اللاشعور.

Manque

Motif alice

میکانیکیة Mecanisme

Mythe خرافة

اسم الأب Nom - du - P'ere

نتاج الاستعارة الأبوية الذي يسند الوظيفة الأبوية إلى المفعول الرمزى لدال خالص والذي في وقت لاحق. يعين كل ما ينظم الدينامية الذاتية مسجلا الرغبة في سجل الدين الرمزي.

Narcissisme النرجسية

حبّ يقود الذات إلى موضع جد خاص، هو الذات نفسها

مرضرعانی Objectal

الموضوعاني Objectal وليس الموضوعي Objectal. والعلاقة الموضوعانية هي علاقة الذات بموضوع خارجي بالنسبة إليها، والمواضيع في هذه العلاقة الموضوعانية ليست هي الأشياء وحدها، وإنما أيضا الأشخاص ومن ثم فإن الليبيدو الموضوعاني هو الليبيدو المنصب على شخص آخر، على حين أن الليبيدو الأبوى هو الليبيدو المنصب على الذات.

اثر ـ اثار Oeuvre

pathographie pathographie بالمات المات ال

Perlaboration الاعتمال

هو عمل، غالبا طويل وشاق، مرصود لتجنّب أن لا يغرق المحلّل في المقاومة ويرفض الاعتراف ببعض التفسيرات.

الفائيس phallus

هو في الأصل عضو الذكورة وفي التحليل النفسي رمزه أو بديله.

Plaisir

تداولية الخطاب Pragmatique du discours

مكافأة اللذة مكافأة اللذة

Processus Primaires العمليات الأولية

Proiessus secondaires العمليات الثانرية

Psychanalyse التحليل النفسي

يعرفه چان بلمان - نويل في المقدمة بأنه جهاز مفاهيمي يعيد تشكيل العمق النفسي، ويشيد نماذج لفك الشفرة. وهو. في نظره، مثل الأدب، قراءة: يقرأ الإنسان في حياته اليومية وداخل قدره التاريخي، راسما هدفا يرمي إلى التوصل إلى حقائق بالحديث عن الإنسان وهو يتحدث.

Psychanalyse textuella التحليل النفسى النصتي

Psychocritique النقد النفسي

علم نفس الأعماق Psychologie des profondeurs

Repr'ersentations inconscientes التمثيلات اللاشعورية - المثّلات -

-Repr'esentants

هي كلِّ ما يُقاوم في افعال واحاديث المحلِّل ولوج هذا الأخير إلى لا شعوره.

الرواية العائلية Roman Familial

إنها استيهام خاص، فيه تتصور الذات أنها مولودة من آباء من مستوى اجتماعى رفيع، بينما يحتقر آباء الحقيقيين، معتقداً أنه متبنّى من طرفهم.

Schizo - analyse التحليل السيكزوفريني

السيمياء التحليلية Semanalyse

signe

Signifiance lkelly signifiance

Signifiane llul

Signifie lkcleb

ما قبل ـ الشعور Sub - conscient

Subjectivite' الذاتية

Sublimation ... Ilyaki

ميكانيكية ترتكز إلى أنّ نشاطا غريزيا يحول عن مجراه نصو غاية جديدة لا جنسية، ونحو أشياء مثمنة اجتماعيا.

Surmoi الانا الأعلى

symbolique رمزى

Tabou

Th'ematique ثيماتية

Th'eorisation صوغ نظرى

عبر ـ نرجسى عبر ـ عبر ـ

أعمال س. فرويد:

Ahre'ge' de psychanalyse- (1938) puf, 1970. - \
وهذا العمل ترجمه جبورج طرابيشي إلى العربية تحت عنوان «مختصر التحليل النفسي»، منشورات دار الطليعة للطباعة والنشر ـ بيروت ـ لبنان. - Y

L'Avenir d'une illusion (1927), puf,. (1932), 1971. - Y

وهذا العمل ترجمه إلى العربية جورج طرابيشي تحت عنوان «مستقبل وهم»، منشورات دار الطليعة للطباعة والنشر ـ بيروت ـ لبنان.

Cinq lecons sur la psychanalyse. (1904, 1909) Payot (1950), - Y

Cinq lecons sur la psychanalyse. (1904, 1909) Payot (1950), - 7 1971.

ترجمه إلى العربية ج. طرابيشى تحت عنوان «خمسة دروس نى التحليل النفسى» منشورات دار الطليعة للطباعة والنشر ـ بيروت ـ لبنان.

- Cinq psychanalyses (1905-1918) Puf (1954). 1970. £
- De'lire et re'ves dans la "Gradiva" de jeusen (1907) • NRF (1949), 1971, novalles traductions 1986.
- ـ ترجمه نبيل أبو صعب، وراجعه صياح جهيم تحت عنوان «الهذيان والاحلام في قصة غراديقًا لچنسن»، منشورات وزارة الثقافة بدمشق.
- ترجمة ج. طرابيشى إلى اللغة العربية تحت عنوان «الهذيان والأحلام فى الفن»، دار الطليعة للطباعة والنشر بيروت لبنان الطبعة الأولى ١٩٧٨، الطبعة الثالثة ١٩٨٦م.
- Essais de psychanalyse (1915 1923), Payot (1951), **1971**. . . \tag{Y} Essais de psychanalys appliqu'ee (1906 1923), NRF (1933), ... \tag{V} **1971**.
- Inhibition, sympiome, angoisse (1926), puf (1951), 1968. ٨ ترجمه ج. طرابيشي إلى اللغة العربية تحت عنوان دالكف، العرض، الكف، العرض، دار الطليعة للطباعة والنشر بيروت لبنان الطبعة الأولى، ١٩٨٢م. ٩ L'Interp'etation des re'ves (1900), PUF, (1926), 1971. ٩

- ترجمه إلى اللغة العربية مصطفى صفوان وراجعه مصطفى زيور تحت عنوان «تفسير الأحلام» مجموعة المؤلفات الأساسية فى التحليل النفسى، بإشراف الدكتور مصطفى زيور دار المعارف القاهرة.
- Introduction a' la psychanalyse (1915 1917), Payot (1951). 1. 1973.
- ترجمه إلى اللغة العربية ج. طرابيشى تحت عنوان «مدخل إلى التحليل النفسى»، منشورات دار الطليعة للطباعة والنشر بيروت، لبنان.
- Malaise dans la invilisation (1929), PUF (1934), 1971. ۱۱ ترجمه إلى اللغة العربية ج. طرابيشي تحت عنوان «قلق في الصضارة» منشورات دار الطليعة الطليعة للطباعة والنشر بيروت لبنان.
- Mavie et la psychanalyse (1925), NRF (1950), **1970**. \Y
- ترجمه إلى اللغه العربية ج. طرابيشى تحت عنوان «حياتى والتحليل التفسى»، دارالطليعة للطباعة والنشر بيروت لبنان.
- وترجمه كذلك إلى اللغة العربية كل من الدكتور: مصطفى زيور والدكتور عبدالمنعم المليجى، وقد ظهرت هذه الترجمة فى مجموعة «المؤلفات الأساسية فى التحليل النفسى» تحت عنوان «حياتى والتحليل النفسى».
- Me'tapsychologie (1915 1917), NRF (1952), 1968. ١٣ ترجمه إلى العربية ج. طرابيشى تحت عنوان عنوان علم ما وراء النفس، منشورات دار الطليعة ـ بيروت ـ لبنان.
- Maise et le monoth'eisme (1939) NRF (1948), 1971. ١٤ ترجمه إلى العربية ج. طرابيشى تحت عنوان «موسى والترحيد»، منشورات دار الطليعة ـ بيروت ـ لبنان.
- Le Mot d'esprit et sesyropports avec L'Inconscient (1905), NRF (1930), 1969.
- La Naissance de la psychanalyse (1950). PUF (1956), 1973. 17 N'evose, psychose et perversion (1894 1924) PUF, 1973. 1973. 1973. الأحداف ترجمه ج. طرابيشي إلى العربية تحت عنوان: «العُصاب، الذهان، الانحراف الجنسي»، منشورات دار الطباعة ـ بيروت ـ لبنان.
- Nouvelles conferences sur la psychanalyse (1932), \A

NRF (1936), 1971.

ترجمه إلى اللغة العربية ج. طرابيشى تحت عنوان «محاضرات جديدة في التحليل النفسى»، منشورات دار الطليعة ـ بيروت ـ لبنان.

Psychopathologie de lo vie quotidienne - (1901), Payot (1948), - \4 1971.

دار دار الحربية ج. طرابيشى تحت عنوان «الحلم وتاويله»، منشورات دار الطليعة، بيروت ـ لبنان.

Un souvenir d'enfance del. de vinci (1910), NRF (1927), - Y\
1977.

La Technique psychanalytique - (1904 - 1918), PUF (1953), XY 1970.

Totem et tabou - (1912), Payot (1947), **1971**.

ترجمه ج. طرابيشى إلى اللغة العربية تحت عنوان «الطوطم والحرام»، منشورات دار الطليعة بيروت ـ لبنان.

Trois essais sur la theorie de la sexualite' (1905) NRF, 1962. – ٢٤ ترجمه ج. طرابيشي إلى اللغة العربية تحت عنوان دثلاثة مباحث في نظرية الجنس، منشورات دار الطلبعة ـ بيروت ـ لبنان، ١٩٨١.

vie sexuelle (1907 - 1931) PUF, 1970. La - Yo

ترجمه إلى اللغة العربية ج. طرابيشى تحت عنوان «الحياة الجنسية»، منشورات دار الطليعة للطباعة والنشر ـ بيروت ـ لبنان، الطبعة الأولى ١٩٨٢.

ملحوظة: إن المرجعيات المعتمدة فى الكتاب، من أعمال س. فرويد، تعود إلى التواريخ المسطّر عليها هنا، وهى ترجمات قديمة أحيانا، ويحدث أن استشهاداتنا تكون متغيرة قليلا بالنسبة إلى النص المعتمد ـ جان بلمان نويل.

أعمال چان بيلمان ـ نويل:

- 1- "paul vale'ry devant la critique de notre temps" paris, garnier, 1971.
- 2 "La texte et L'avant texte", "L", Larousse, 1972.
- 3 "La po'esie philosophie de Milosz (essai sur une 'ecritur)" Bib liothe'que du xx^e siecle" Klincksieck, 1977.
- 4 "Vers l'inconscient du texte", "Ecriture", PUF, 1979.
- 5 "Gradiva au pied de la lettre", "Le fil rouge", PUF, 1983.
- 6 "Les contes et leurs fantasmes", "Ecriture", PUF, 1983.
- 7 "L'Auteur encombrout (stendhal/ Armance)", "Objet", "Presses universitaises de lille, 1985.
- 8 "Biographies du desir (stendhal, Breton, leiris)", "Ecriture", PUF, 1988.
- 9 "Interlignes Essais de textanalyse" "Objet", Presses universi taires de lille, 1988.
- 10 "Le quatrieme conte de Gustave Flaubert", "Le texte R'eve", PUF, 1990.
- 11- "Diaboliques au divan", "Soupcons", Toulouse, Ed. Ombres, 1991.
- 12 "Interlignes 2 (explorations textaualytiques)", "objet", Presses universitavires de lille, 1991.

فهرست الكتاب

سنحة	
Q	(المترجم)
٧	ـ المقدمة: القراءة من خلال التحليل النفسى
۱۳	. الفصل الأول: القراءة مع فرويد.
١٤	۱ ـ ماذا يعنى «تطبيق» التحليل النفسى؟
77	٢ ـ درس في القراءة
۱۹	٣ ـ الكتابات الفرويدية
77	ـ الفصل الثانى: قراءة اللاشعور.
37	١ - عمل الحلم
۲۸	٢ ـ حيل اللغة
۳۱	٣ ـ اللعب بالكلمات
٣٩.	ـ الفصل الثالث: أن يقرأ الإنسان نفسه بنفسه
٤.	١ ـ التمثيلات اللاواعية في النص الأدبى
23	٢ ـ مكافأة اللذة والإعلاء
٢٦	٣ ـ عن التقمّص
٥.	٤ - «الم» الكتابة
۰۲	 الورقة والأريكة
7.7	- القصل الرابع: قراءة الإنسان
77	١ ـ الإنساني والرمزي
77	۲ ـ خرافات وحکایات وأساطیر
79	٣ ـ النماذج والحوافز
۷۱	٤ ـ الأجناس الأدبية
٧٤	٥ ـ نمانج اخرى
149	

صفحة

۸۳	الفصل الذامس: قراءة الكاتب الإنسان
48	١ ـ أن تُدرج في ما (مَن) تقرأه
۸٧	٢ ـ التحليل النفسى للمؤلف: الأسلاف الكبار
۸۹	٣ ـ النقاد النفسيون ـ البيوغرافيون
۹۱	٤ ـ مواقف النقد النفسى البيوغرافي
۹۳	ە ـ مشكل ئلۇڭف
40	٦ ـ حالة الارتوبيرغرافية
47	٧ ـ النقد النفسي، أو، شارل مورون، ١
1.7	الفصل السادس: قراءة النص
١.٤	١ - دغراديفا، أهي خطرة الراقصة أم خطوة المتعبِّدة؟
1.7	٢ ـ التدخَّل في النص٢
١١.	٣ ـ من «الترابطات» إلى «التراكبات، » مورون ٢
۱۱۳	
۱۲۱	خاتمــــة
371	معجم المسطلمات
١٣٣	لائحة باعمال س. فرويد
۱۳۷	لاتحة بأعمال جان بيلمان ـ نويل

رقم الايداع بدار الكتب ۸۹۰۱ / ۸۹۰

الترقيم الدولى I.S.B.N 977 — 235 — 864 — 6

هذا الكتاب...

(التحليل النفسى - فى تياره «الفرويدى» خاصة - فنُّ اكثر منه علماً، يستند إلى نظرية وممارسة، بلا تقنيات إلزامية أو شفرات شفافة أو نماذج مؤكدة، وبلا تصورات أحادية التكافؤ أو معالم ثابتة..

وعليه، فمن الوهم الحديث عن التحليل النفسى، عبر حواش بسيطة. فلن يجد القارىء، في هذا الكتاب، عرضاً منظماً لمفاهيم التحليل النفسي؛ فهو ليس اكثر من قراءة ناقد يحلّل نفسياً اكثر منه محلّلا متمرساً).

مجموعة قراءات تبدأ من «اللاشعور» وتنتهى بدالنص».... تمثل محور هذا الكتاب.

To: www.al-mostafa.com